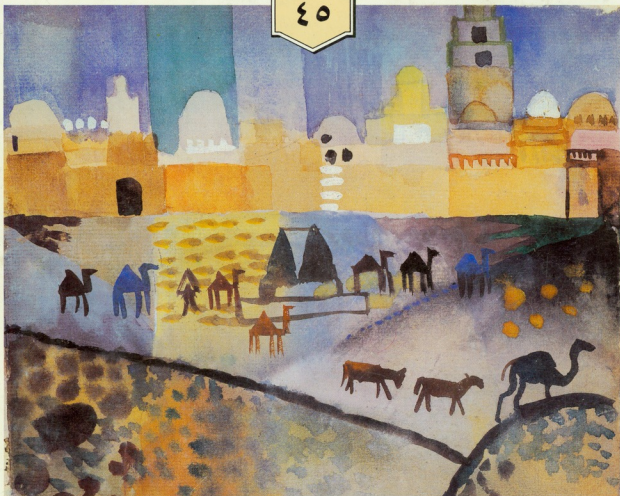
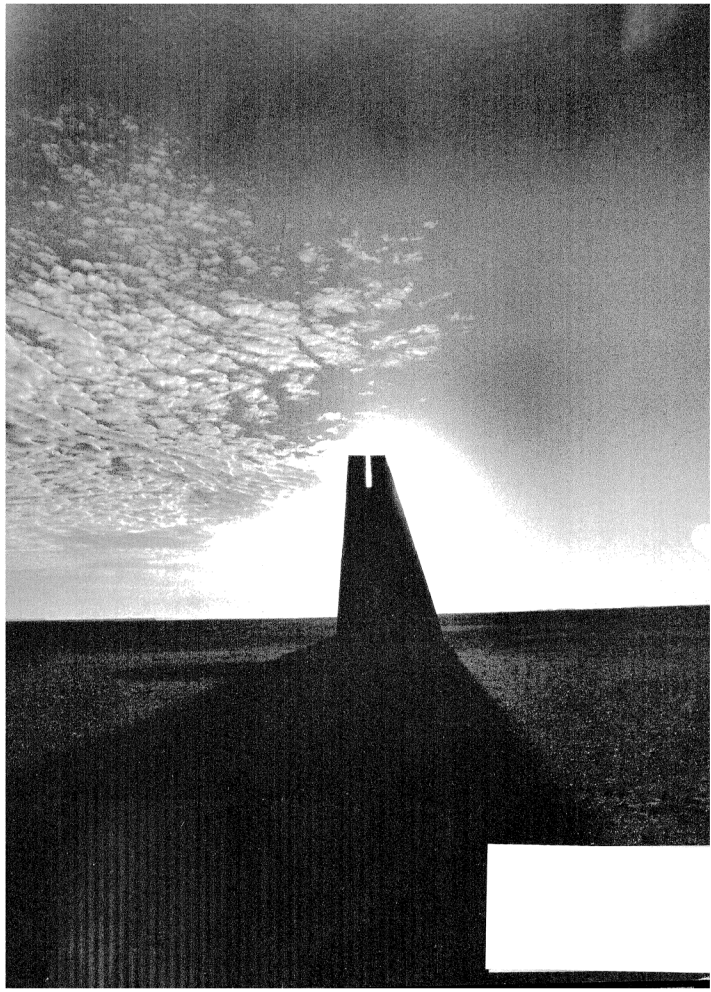

فكر وفن

٤٥

كُلُّ وَفِي بالتاريخ، مُوَوِّعِي فِي التاريخ، فالماضي لَيْسَ تَمَاماً أَوْ مُكْتَمَلًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْرُوعٌ فِي حَالَةِ إِنْجَازٍ. وَإِذْ يَسْتَنْقِطُ الْمَوْرُخُ «مَاضِيَهُ» فَإِنَّهُ يَسْتَنْقِطُ، وَبِالذَّرَجَةِ الْأُولَى خَاضِرُهُ، وَفِيهِ الرَّاهِنُ، وَحُدُوسُهُ الْجَدِيدَةُ. هَذَا مَا يُوَكِّدُهُ الْجَدَلُ الْقَائِمُ الْآنَ فِي أَلْمَانِيَا الْإِتِّحَادِيَةِ حَوْلَ «كِتَابَةِ التَّارِيخِ» وَالَّذِي أَخَذَ شَكْلَ قَضِيَّةٍ فِكْرِيَّةٍ لَافِتَةٍ لِلأَنْبِيَاءِ.

إِنَّ الْمَوْرِخَ الْأَلْمَانِيَّ الْجَدِيدَ لَمْ يَعْذِرْ نِسْأَلَهُ «كَيْفَ كَانَ التَّارِيخُ؟» بَلْ أَصْبَحَ نِسْأَلَهُ «كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ» وَبِالْثَّانِي أَصْبَحَ «الْمَوْرِخُ بِحَاكِمِ التَّارِيخِ» يَسْتَفْهِمُهُ، وَيَحَاوِلُ اسْتِدْرَاجَهُ لِلْجَاجَةِ عَلَى كُلِّ اسْتَلْتِيهِ.

يَرَى رَانِكِي Leopold von Ranke أكبرُ الْمَوْرِخِينَ الْأَلْمَانِ أَنْ كُلَّ حَقِيقَةٍ فِي التَّارِيخِ تَنْطَوِي عَلَى قِيَمَةٍ فِي ذَاتِهَا فَهِيَ لَيْسَتْ تَمَرَّةٌ «ضَرُورَةٌ عَمِيَاءُ» كَمَا أَنَهَا لَا تُقْضَى إِلَى نَتِيجَةٍ حَتْمِيَّةٍ لِأَفْرَادِهَا. كُلُّ حَقِيقَةٍ مِنَ التَّارِيخِ تُحَلِّي بِشَيْءٍ الْإِحْتِمَالَاتِ وَالتَّوَقُّعَاتِ، وَتَسْتَنْقِطُ بِالثَّانِي، أَنْ نَخْفَرُهَا تَحْتَ جَرَى فِي كُلِّ الْإِتِّجَاهَاتِ الْمُمْكِنَةِ.

وَلَعَلَّ أَهَمَّ قَضِيَّةِ إِسْرَافِ الْمَوْرِخِينَ الْأَلْمَانِ هِيَ قَضِيَّةُ «الْهُوِيَّةِ» وَتَسْأَلُ الْعَدِيدُ مِنْهُمْ: لِمَاذَا نَحْنُ نَخْتَلِفُ مِنَ الْآخَرِينَ؟ وَلِمَاذَا يَجْتَلِبُ الْآخَرُونَ عَنَّا؟ وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ قَائِلِينَ أَنَّ التَّارِيخَ يَقْدَمُ لَنَا الْجَاجَةَ لِأَنَّهُ يَشْرَحُ هَذَا الْإِخْتِلَافَ، يَبْرِهُ بَلْ وَيُوَكِّدُهُ وَبِالْثَّانِي يُصْبِحُ التَّارِيخُ مُدْأِعًا عَنِ «الْآخَرِ الْخَتْلَفِ» مُدْأِعًا عَنِ التَّنَوُّعِ، مُدْأِعًا كُلِّ ضُرُوبِ التَّفَرُّقَةِ وَالتَّوَالُفَاتِ. . . فَالْهُوِيَّةُ وَالتَّنَوُّعُ تَصْبَحَانِ بِهَذَا الْمَعْنَى إِبْجَاتِينَ عَلَى سُؤَالِ التَّقْدِمِ! لَكِنْ كَيْفَ يَقُولُ الْمَوْرِخُ الْجَدِيدُ التَّارِيخَ؟

صَدَرَ مِنْ فِتْرَةٍ قَرِيبَةِ كِتَابٌ بِاللُّغَةِ الْأَلْمَانِيَّةِ تَحْتَ عُنْوَانٍ: حَتَّى كَلِيو (إِلَهَةُ التَّارِيخِ) تَكْتَبُ الشَّعْرَ، أَوْ وَهْمَ الْوَاقِعِ:

(Hayden White: Auch Klio dichtet - oder die Fiktion des historischen Diskurses, Klett-Cotta, Stuttgart 1986.)

يَذْهَبُ وَإِلَتْ أَنْ الْمَوْرِخَ قَصَاصُ مَبْدِعٍ، شَاعِرٌ خَلَّاقٌ، يَطْلُقُ الْقَوْلَ الْبِلَاجِيَّةَ لِلْكَلِمَةِ، وَقَدَرْنَاهَا الْحَقِيقَةَ عَلَى التَّصْوِيرِ وَالْوَصْفِ، وَلَيْسَ هَذَا الْجَمَالَ الشَّعْرِي مَجْرَدَ صَدَه، وَإِنَّمَا هُوَ مَقُومٌ مِنْ مَقُومَاتِ الثَّوَرَةِ فِي كِتَابَةِ التَّارِيخِ الْمُرْتَبِطِ بِاسْمِ فُوكُو Foucault وَالَّتِي تَهْدَفُ إِلَى تَحْرِيرِ الْحَاضِرِ مِنْ عِبَسِ التَّارِيخِ.

وَأَنْ يَسْتَعِيدَ التَّارِيخَ طَائِعَ الْحَدَثِ، تَتَوَرَّقُ طَائِقَةُ جَدِيدَةٍ مِنْ وَجْهَاتِ النَّظَرِ عَلَى خِدْمَتَرِجِ فُوكُو، الرِّيحِ رُولْفِ Ulrich Rouff وَفِي طَائِقَةٍ كَانَتْ تَعْلُوهَا طَائِقَةُ مِنْ غَيْرِ النِّظَارِيَةِ فَالْكَاتِبَةُ التَّارِيخِيَّةُ الْجَدِيدَةُ تُرِيدُ أَنْ تَقْطِعَ أَثَارَ الْفَنُونِ، الَّتِي تَجَنُّ الْحَيَاةَ أَشْكَالًا وَمَعْنَى، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ التَّارِيخِيَّةِ الْمَوْسَعَةِ لِاتَّبَعِ الْمَنْظُورَ فَحَسْبَ بِلْ يَتَغَيَّرُ أَيْضًا الْإِطْلَاقُ الرَّوَادُ. فَبَيْنَمَا كَانَتْ الْأَصْوَافُ تَسْلُطُ عَلَى الشَّخْصِيَّاتِ الْكَبِيرَةِ فِي التَّارِيخِ حَتَّى السَّبْعِينَاتِ (كشخصية فالنشتاين لدى المورخ غولومان Golo Mann، فَقَدْ أَصْبَحَ الْإِهْتِمَامُ مَرْكَزًا عَلَى الشَّخْصِيَّاتِ الْمَجْهُولَةِ الَّتِي لَا يَكُنْ هَا هِيَ الرُّفِي الْقُدْرَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَبِلْ يَكُنْ هَا هِيَ سِنْدُ اجْتِمَاعِي. . . أُولَئِكَ السُّطَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَادِمَاتِ وَالْعَمَالِ غَيْرِ الْمَصْنُوعِينَ إِلَى الْقَبَائِلِ وَالْعَاطِلِينَ وَالْمُشْرَدِينَ. لَقَدْ أَخَذَ مُؤَكِّبٌ هَؤُلَاءِ الْإِقَاتِينَ الْمَجْهُولِينَ يَبْرُ الْآنَ، وَيَصِفُهُ مُفَاجِئَةً فِي الرُّوْعِي التَّارِيخِي الْعَامِ.

وَهُنَاكَ ظَاهِرَةٌ أَشَارَتْ وَتَتَبَرَّحُ جَدَلًا كَبِيرًا فِي الْحَرَكَةِ التَّارِيخِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَفِي الْإِهْتِمَامِ الْمَكْتَفِ بِالْعَصُورِ الْوَسْطَى، فَهَنَّا أَيْضًا يَتَرَكِّزُ أَهْتِمَامُ الْمَوْرِخِ الْعَرَبِيِّ بِوَجْهِ خَاصٍ عَلَى ادِّارِاقِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْمَوْقِفِ الْفِكْرِيِّ لَتِلْكَ الْعَصُورِ، أَوْ الْكَشْفِ عَنْ «نُحْلِ إِنْسَانِ الْعَصُورِ الْوَسْطَى لِلْحَيَاةِ وَالْعَالَمِ» كَمَا عَايَرَ عَنْ ذَلِكَ كِتَابُ Aron J. Gurjelwitsch. وَتَحُولُ هَذَا الْمَوْضُوعُ سِيَجَلُ الْقَارِئِ نَصًّا كَتَبَهُ توماس نِيرْدِي فِي يَدِهِ عَلَى حَدَائِقِ الْقُرُونِ الْوَسْطَى، فَعَصَرْنَا الْحَدِيثَ يَضْرِبُ بِجَنْبِهِ «هُنَاكَ» وَكُلَّ إِتْجَازَاتِنَا الْفِكْرِيَّةِ وَالْحَضَارِيَّةِ مُسْتَمْلَةً مِنْ إِتْجَازَاتِهِ الْقَدِيمَةِ. . .

وَالْإِخْلَاقُ وَالْفِكْرُ وَالْفَلَسَفَةُ وَالْفَنُ. وَكُلُّ مَنْ يَقْرَأُ عَرْضَهُ لِلتَّارِيخِ الْأَلْمَانِيِّ بَيْنَ الثَّوَرَةِ وَإِنْشَاءِ الرَّابِعِ يَدْرِكُ هَذَا التَّشْبِيلَ الْجَدِيدَ لِكِتَابَةِ التَّارِيخِ. . . فِي هَذَا الْكِتَابِ يَمْتَزِجُ تَارِيخُ السِّيَاسَةِ بِتَارِيخِ الْفَنِّ، وَتَارِيخِ الْعِلْمِ بِتَارِيخِ الْفَلَسَفَةِ لِتَقْدِمِ فِي آخِرِ الْأَثَرِ عَمَلًا فِكْرِيًّا مُمْتَرِزًا.

وَكَمَا أَسْلَفْنَا شَخْلَتَ قَضِيَّةِ «الْهُوِيَّةِ» الْعَدِيدُ مِنَ الْمَوْرِخِينَ، وَقَدْ تَسْأَلُ رَيْسَ جُمْهُورِيَةِ أَلْمَانِيَا الْإِتِّحَادِيَةِ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ أَلْمَانِيَا: صُورَةُ تَسْجِيلِيَّةٍ لِأَمَةٍ: «مَاذَا تُعْنِي كَلِمَةُ الْمَانِي عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ؟» وَيَجِيبُ فُونِيتْكَرُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ بِاقْتِضَابٍ كَمَا يَلِي «أَنْ أَكُونُ إِنْسَانًا أَلْمَانِيًّا لَيْسَ بِالْمُصْبِرِ الَّذِي لَا مَقَرَّ مَنَّهُ، وَإِنَّمَا وَهَاجِبٌ، سُؤَالٌ مَاذَا تُعْنِي عِبَارَةُ الْمَانِي، إِنَّمَا هُوَ سُؤَالٌ يَجِبُ أَنْ أَجِيبَ عَلَيْهِ أَمَامَ نَفْسِي وَأَمَامَ التَّارِيخِ. . . فَلَكَي أَجِدَ مَعْنَى الْمَقْهُومِ الْأَلْمَانِيِّ فَإِنْ عَلِي أَنْ أَشْفَلَ نَفْسِي بِدِرَاسَةِ تَارِيخِ الْأَلْمَانِ. وَمِثْلُ هَذَا الْإِنْشِغَالِ عَسِيرٌ عَلَيْنَا نَحْنُ الْأَلْمَانِ فِي الْعَصْرِ الْحَالِي إِذْ أَنْ تَارِيخِ الرَّابِعِ الْأَلْمَانِيِّ فِي هَذَا الْقَرْنِ وَالْقَطْعَانِ الَّتِي أَزْكَبْتُ بِأَسْمِ الْأَلْمَانِ قَدْ شَوَّهَتْ مَقْهُومَ الْأَلْمَانِيِّ وَادَّتْ بِالْثَّانِي إِلَى تَقْسِيمِ أَلْمَانِيَا. وَبِعَقْدِ الْكَثِيرُونَ أَنَّنَا نَحْنُ الْأَلْمَانِ قَدْ سَقَطْنَا فِي أَرْنَةِ تَعَلُّقٍ بِتَحْلِيلِ الْهُوِيَّةِ. فَهَلْ فَقَدْنَا بِالْفِعْلِ الْإِسْتِرْشَادَ الصَّحِيحَ إِلَى تَارِيخِنَا، وَكَيْفَانَا أَلَمْ نَعُدْ نَعْرِفُ مِنْ نَحْنُ؟. . .

وَلَقَدْ لَرَدْنَا قَدْ عَدَدْنَا هَذَا الْإِطْلَاقَ الْقِرَاءَةِ وَاللَّفْظِيَّ الْعَرَبِ عَلَى هَذِهِ الْإِفْكَارِ وَهَذِهِ الْأَطْرَاسَاتِ الْجَدِيدَةِ بِخُصُوصِ عِلْمِ التَّارِيخِ. كَمَا يَحْتَوِي عَدَدُنَا هَذَا عَلَى مَلَفٍ حَوْلَ جَوَابِ مِنْ لُقَافَةِ لِبْنَانِ وَعَلَى نِصُوصِ لِعَبِيرِجِ تَرَكَالِ بِمُنَاسِبَةِ مَرُورِ مِائَةِ عَامٍ عَلَى وِلَادَتِهِ.

EDITORIAL	1	١	الافتتاحية.
INHALTSVERZEICHNIS	2/3	٣/٢	الفهرس.
Thomas Nipperdey: Neugier, Skepsis und das Erbe. Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte für das Leben.	4	٤	توماس نيبيردي: حول فائدة التاريخ بضرره على الحياة.
Die Aktualität des Mittelalters	11	١١	الحدثا الراهنه للعصور الوسطى. توماس نيبيردي
Stefan Grün: Die Bibliotheka Palatina kehrt nach Heidelberg zurück.	18	١٨	شتيفان غرين: عادت معقرة بغبار القرون الوسطى. مكتبة البالاتينا تعود الى هايدلبرغ.
Doris Abou-Saif: Reise ins Land der Sonne. Ein neues Buch zur Geschichte Friedrichs II.	22	٢٢	دوريس أبوسيف: الرحيل صوب التخم المشمس. حول تاريخ فريديريك الثاني
In Memoriam Georg Trakl. Reflexionen zum 100. Todestag des großen Lyrikers.	29	٢٩	البخوري يمسعد من الوسايد الوردية مافوية الشاعر النمساوي الكبير غيورغ تراكل.
Georg Trakl: Land der Träume Vier Gedichte	30	٣٠	غيورغ تراكل. بلاد الحلم:
	33	٣٣	اربع قصائد.
Sparsamkeit der Sprache und der Gesten. Georg Büchner zum 150. Todestag.	36	٣٦	عراء في اللغة وعراء في الحركة. مرور مائة وخمسين عاما على وفاة المسرخي غيورغ بونخر.
Libanon-Dossier			ملف حول شفاقة لبنان:
Hassouna Mosbahi: Leicht werden wie eine Wolke. Interview mit dem libanesischen Dichter Adonis.	40	٤٠	الدخول في حالة الغيمة فكر وفن تحاور الشاعر ادونيس.
Ein neues Gedicht von Adonis	48	٤٨	قصيدة جديدة لادونيس:
Mohamed al-Ghouzli: Eine Kerze erleuchtet die Nacht der Erinnerung. Über den letzten Gedichtband von Adonis «Belagerungszustand».	60	٦٠	محمد الغزلي: الشعلة التي تضيء ليل الذاكرة حول كتاب «الحصار» لادونيس.

Jihad Fadel: Interview mit dem libanesischen Schriftsteller Michail Naïma.	64	٦٤	الانحدار الى ربيع الروح حوار مع الكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة
George Shehade: Gedichte	68	٦٨	جورج شحادة: أما التي تحسب أعمارنا على أطراف الأصابع
Der Libanon – ein schwindender Traum. Interview mit dem libanesischen Denker Munha Sulha	72	٧٢	لبنان الحلم الذي تراجعت حوار مع المفكر اللبناني منيع الصلح.
Aïssa Makhlouf: Gedanken zur neuen libanesischen Lyrik	76	٧٦	عيس مخلوف: كيف ننظر الى التناج الشعري اللبناني الراهن.
Walid Shamit: Bilder des Krieges	78	٧٨	صور الحرب اللبنانية: وليد شميص.
Sami Shahin: Sein großer Traum blieb unvollendet. Zum Tod des großen ägyptischen Cineasten Shadi Abd-es-Salam.	86	٨٦	سامي شاهين: رحل دون إنجاز حلمه الكبير رحيل السينمائي المصري الكبير شادي عبد السلام.
Die Himmelsleiter von Hansjörg Voth	90	٩٠	سلم الى السماء: الفنان هانس يورغفوت في الصحراء المغربية
Magda Goher: Königreiche des Dufts unter dem Regen des Lichts. Zum 100. Geburtstag des Malers August Macke.	92	٩٢	ماجدة جوهر: ممالك من الضباب تحت أمطار من الضوء أوجست ماك: في ذكرى مرور مائة عام على ولادته.
KULTUR-CHRONIK	98	٩٨	أحداث ثقافية.
NEUE BÜCHER	100	١٠٠	كتب جديدة.

يقدم الناشر دار النشر شكرهم لكل من ساهم بمعونه في إعداد هذا العدد.

Adresse der Redaktion: Dr. Erdmute Heller, Franz-Joseph-Str. 41, D-8000 München 40
إدارة التحرير:

تظهر مجلة «فكر وفن» العربية مؤقَّتاً مرتين في السنة: ثَمَن النسخة ١٤ مارك ألماني، النسخة للطلبة ٧ مارك ألماني.
تقدِّم طلبات الاشتراك الى دار النشر.

Druck: Greven & Bechtold, Köln : الطبعاعة : Fotosatz Froltzhelm, Bonn

ملاحظة: تتوجه مجلة «فكر وفن» بشكراتها الى جميع أصدقائها وبراسيلها وتعلمهم أنها ليست قادرة على الإجابة على مراسلاتهم أو الرد على اقتراحاتهم. أو أعلى النصوص التي يرسلونها سواء نشرت أم لم تنشر

إدارة المجلة.

الفصول والشك والتراث : حول فائد التاريخ وضرره على الحياة

توماس نيبارداي

الغاية لمزارعي هذه القرية لقد كانت هذه المعلومة لآلف عام الذكرى التاريخية لأحدى القرى الألمانية . وقد كانت حقيقة حيوية مهمة جداً لهذه القرية . ولا يختلف الأمر عن ذلك في تاريخ المدن وحصولها على حرياتها .

إن مثل هذه الروايات الخاصة بالتأسيس وخلق الشرعية تدور حول موتى ، وقد كتبها أحياء ليذكروا الأجيال القادمة بها . فهي روايات تثبيت للشرعية ، وروايات في كل مرحلة من مراحل الحاضر لطافرين لا يقيمون وزناً إلا لما يريدون أنفسهم . وعلى أي حال ، فقد كانت هناك طبعاً أطراف متنازعة في خلافات مستمرة ، وأباطرة في نزاع مع الباباوات - بحيث اقتضى ذلك وجود نصوص مختلفة متباينة من هذه الروايات . ولو أريد توحيد هذه الروايات والجمع بينها موضوعياً لكان من الضروري التخلص من وظيفة تثبيت الشرعية المذكورة ، واحتاج الأمر إلى بذل جهد فكري معين .

ومن هذا المنطلق ، فقد كانت توجد ، كما نعلم جميعاً ، منذ عهد الاغريق ، روايات الكتاب الحرار ، الذين كتبوا رواياتهم دون تكليف من أي طرف ويستجرد من أية مطالب ألبرت ثوب الشرعية . وتحتملي جميع هذه الروايات دوماً ، ابتداءً من هيرودوتوس وتوكيديديس ، على عنصر بارز قوي من الفضول ، يفوق حد الميل المجرى إلى اسباغ ثوب الشرعية . وبما أن روايات الاغريق الأوائل ، كما نعلم جميعاً ، ظلت لاكثر من ألف عام القاعدة الأساسية للثقافة الأوروبية ، فقد اعتبر أولئك المؤرخون القدماء الفقة الحسنة من الأمثلة الفضلى التي يستقي المرء منها اصول التصرف الصحيح وتعلم من خلالها ما يدعى بالخلق الصالح . وهكذا فقد كان التاريخ معلماً معيماً في الحياة البشرية وكانت هذه وظيفة أخرى من وظائف التاريخ .

غير أن ما كان أكثر أهمية لا مستحضر الماضي من كل ذلك ، أي من التذكر وتثبيت الشرعية وتقديم المثل الأعلى ، هو شيء آخر غير ذلك : إذ ظل الماضي حياً في المؤسسات والحقوق والعادات والكنيسة بل وفي الأشياء نفسها . ويمكن أن ندعو كل ذلك بالتقاليد . فالأمور الحقيقية القديمة التي عاش الانسان وفقاً لها ومسترشداً بها ظلت جزءاً من الأمور البديهية في الحياة . ولم يكن المرء بحاجة في ذلك إلى اختصاصيين يذكرونه بها في رواياتهم . وعندما نستطيع لمدة لحظة أن نميز ما بين التاريخ المدرك والتقليد

التذكر من الصفات التي تميز الإنسان عن الحيوان ، كذلك من بين الصفات الأخرى التي تميز بينهما كَوْنُ الانسان يؤمن ما يُشيعُ به جوعه في الغد ، وأنه ، على عكس الحيوان يعرف أسلافه . ولعلّ هذين الأمرين ، الاحساس بالماضي والمستقبل ، مرتبطان ببعضهما . أجل ، إننا نتذكر ، كما أننا ننسى طبيعة الحال أيضاً . ولكننا عندما ننسى ، نعود فتتذكر من جديد . وتتخطى هذه الذاكرة تاريخنا الشخصي أو تاريخ عائلتنا . فهي ذاكرة جماعية ؛ وهي كثيراً ما تتقرر أيضاً عندما يقوم الحكام وينشئ الأديان ومؤسسو الأسر بوضع ما هو جديد بالتذكر ، ويقوم به ذلك : إن عليكم أيها التابعون ، يا بني الأجيال القادمة ، أن تتذكروا ذلك . وعلى أي حال ، فإن الذاكرة المشتركة جزء لا يتجزأ من حياتنا . ويمكن القول إن التذكر المشترك وعيشنا في مجتمع واحد مرتبطان ببعضهما ويشترط كل منهما وجود الآخر .

إن الذاكرة هي الجهاز الذي يصبح التاريخ به حاضراً في كل حياة ، فهنا نجد التاريخ موضعه في الحياة . وهذا يعني أولاً التاريخ الماضي ، والأحداث والأوضاع الماضية ، وكذلك طبعاً ما نرويه من قصص وحكايات عن ذلك الماضي . وتحمل كلمة تاريخ Geschichte بالألمانية وفي كثير من اللغات الأوروبية هذا المعنى المزدوج . ويميز اللاتينيون بين عبارتي res gestae ، أي التاريخ الحادث ، historia ، أي التاريخ المروي . والذاكرة هي التي تربط بين العنيتين .

إذن فالذاكرة تجعل من الماضي حاضراً ، وإننا لنعتقد بأنها توجه بذلك نظرنا إلى الحياة والعالم وكذلك تصرفاتنا . معمرة الأجداد تستخدم أيضاً من أجل الاهتمام بالمستقبل . أما كيف يُعرض الماضي ولأي غرض يتم ذلك ، فأمران مرتبطان ببعضهما . وسنواصل تأمل هذه النقطة فيما بعد .

وفي العالم القديم كانت كيفية عرض الماضي والغرض من ذلك أمراً بديهياً محمداً في نظامه . وفي أسطورة الأحداث المتكررة ، في المسيحية ثم في قصة حياة السيد المسيح وعذابه كان التاريخ حاضراً في أعلى درجات الاختصار . وقد أعطى الحياة كيانها .

ثم ازداد الأمر تمحيداً في «روايات تأسيس المجتمعات» . إذ كانت غايتها وضع شرعية للشيء الخاص الممتلك في اليد من جهة وللمطالب المرفوعة من جهة أخرى . فمثلاً : وهب شارلمان هذه

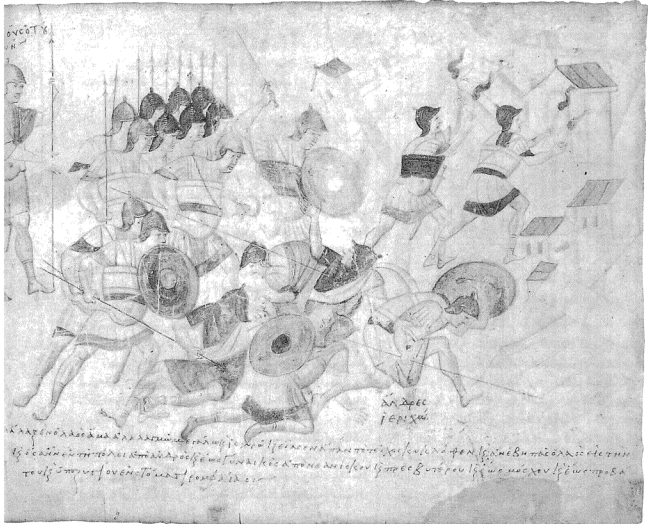
بضعة سنوات، ثم يحل محله دستور جديد . وعلى وجه العموم : فأننا ندرك بأننا نعيش بانقطاع عن الماضي ، وأننا نخضع لقوة عجيبة مخفية ، وهي قوة الزمن الذي يغير كل شيء . وهذا يعني أيضاً : بأن الإنسان أخذ يخرج من قبضة التقاليد وسلطانها وأخذ يغادر الماضي كتقليد . وهذا من شأنه أن يغير الماضي فهو ليس بالتقليد الحاضر ، وإنما هو التاريخ الذي كان .

غير أن هذا التاريخ الذي كان قد حدثت بكتسب الآن أهمية لم تكن تخاطر على البساق قط ، إذ لا يفهم العالم الآن كنظام قائم على الدوام والاستمرار بل إن العالم يفهم كتاريخ كنتيجة للتاريخ الماضي وبمكان للتاريخ الحادث . فالعالم حادث ، وهو متغير ، وهو لذلك قابل للتغيير أيضاً . وبهذا المفهوم فليست الأشياء وليدة عملية خلق وإبداع قام بها الله والطبيعة ، بل إن الأشياء رهن للتاريخ أي أنها مشروطة تاريخياً . وهي مرتبطة بأزمته ، ولذا ، فإن أراد أن يفهم الحاضر ، فإن عليه أن يفهمه من خلال أصوله التاريخية . وإذا أردنا التغلب على الانقطاع بين الحاضر والماضي ، وإذا أراد الإنسان أن يتجنب خسارة الضيائع التي يؤمنها الشيء الدائم المستمر لكل إنسان ، فأننا نلجأ إلى التاريخ ونلوذ بالاستمرارية والنبات . وإذا لم يعد الله ، أو الطبيعة ، أو العقل القوة التي تحدد أهداف الإنسان وتضع قوانينه ومقاييسه (مع العلم أن البشري في الثورة الفرنسية أخذوا يبدون بعضهم بعضاً باسم العقل بالذات الذي كانت كل من الأطراف المتنازعة تسمكه به بفهموها) فإن المرء يتجه عندئذ إلى التاريخ . إذ يصبح على التاريخ أن يجدد الأواعد يضع القوانين والمقاييس . غير أن هذه العملية استغرقت مراحل طويلة .

وإذا لم يعد معنى الحياة وخلاص الإنسان كأمين في الخلود وحده ، وإنما في المستقبل أيضاً ، فمنها بلجأ الإنسان من جديد إلى التاريخ ، إذ عليه أن يُشيع النور في جنبات هذا المستقبل ويكشف النقاب عنه . ويسري هذا القول على الشرويين والتقدميين والمستقبلين : المنادين بالمستقبل وأعداء الماضي . وهم يلجؤون إلى الماضي ليثبتوا أن المرء يستطيع أن يكتشف فيه ميلاً تقدماً طبعاً يدعم أحلامهم المستقبلية الخاصة . وهم يستبدلون العقل المستنير القديم بعقل تجريبي اختباري ، يقوم على الخبرة التاريخية . ويسري هذا على المحافظين . فهم لا يستطيعون مجرد القول : إن التقليد جيد حسن ، بل إن عليهم أن يقدموا الحجة والدليل على ذلك ، وعليهم أن يضمنوا شريعته . ويسري هذا على المصلحين ، الليبراليين ، الذين يودون شق طريقهم بين تدفق تيارات المستقبل وجود الأصل القديم ، وعلى هؤلاء بدورهم أيضاً أن يلجؤوا إلى التحجج بالتاريخ . وكلمة مختصرة : فإن الانفكاك من قيود التقاليد يؤدي إلى عدم استطاعة المرء أن يتخذ موقفاً يعتمد على الحاضر الخاص وحده أو على المستقبل وحده ، بل أن يظل في تيار التاريخ المتدفق . لقد تغيرت وجهة النظر الخاصة بالماضي ووجهة النظر الخاصة بالعالم وبذلك تغيرت طبيعة الحال الغرض من

البيدي كطرفيتين مختلفتين لاستحضار الماضي - بحيث تتعلق الأولى بتغير الماضي والثانية باستمراره - فقد كان الناس يعيشون في العالم القديم بكثير من الماضي وقليل من التاريخ . وبحوالي عام ١٨٠٠ تغيرت كيفية استحضار الماضي والغرض من ذلك وتبدل ذلك علمياً بشوكة التاريخ . وبشأن ذلك أمران جديداً : التاريخ كعلم والتاريخ كقوة حياتية . ولذلك سبب مزدوج . فمن جهة حدثت ثورة في العلم تتعلق بكيفية عرض الماضي . ولم يعد المرء يتقيد ويتمسك بصورة الماضي المتوارثة ، وإنما بالمعالجة المنهجية الناقدة للمصادر والنصوص بما في ذلك نص الكتاب المقدس ، مع فحص كل ذلك من حيث الصحة والخطأ . ولم يعد الأمر يتوقف على تذكر الرواية بالطريقة التي تم تداولها حتى انحدرت الينا ، وإنما على مسألة الكيفية التي كانت عليها الأحداث . وأخضع الصراع حول الماضي لمقاييس العقلانية ، والعقل المنهجي . وإنه لن عظيمة تاريخ الحرية الأوروبية ، أن الحصول على الماضي لم يترك على عائق طبقة من الكهان أو سادة الماندرين ، وإنما أركل أمر ذلك المناقشة العلمية الحرة . ويُقال بحق إن العلوم التاريخية الحديثة قد اتخذت اتجاهاً مضاداً للتفسير العقلاني . غير أنه لا بد من تحديد هذا القول : وهو أنها اتخذت اتجاهاً مضاداً لطرق معينة اتخذها أهل التنوير العقلاني في التعامل مع الماضي . وما أرادت تحقيقه في الواقع هو كشف النقاب بصورة أفضل عن المشاكل وتحسين التنوير بشأنها . وبهذه الصورة فإنها بدون شك وريثة التنوير العقلاني .

وباختصار ، فقد أصبح الماضي قضية من قضايا العلم . وقد نمت عن ذلك نتيجة حاسمة عميقة الأسرولوجية ، البحث ، أذكرها هنا بإيجاز شديد : فيينا كانت تصرفات البشر تحتل محور الاهتمام في الماضي ، أخذ شيء جديد تماماً يحتل المرتبة الرئيسية . وهو الظروف التي يتصرف البشر تحت ظلها ، والشروط التي تقع تحت ظهور المتصرفين ومن وراء وعيهم والتي تتحول وتتغير . وتحصل جميع كتب التاريخ الآن على هذه المعالجة المنهجية الجديدة وحدها ، أو بصورة إضافية على الأقل . غير أنه لم يكن هناك هذا التطور في العلم وحده فقط ، بل كانت هناك ثورة في عالم الحياة أيضاً . فقد وضعت حركة التنوير ، والإصلاحات الكبيرة ، وثورة عام ١٧٨٩ جميعها مهمة تغيير العالم كنقطة أساسية في برامجها وجعلت التقاليد موضع التساؤل والشك . ولم يعد البشريون في العيش كما كان الأباء يعيشون . ولم يعد بوسعهم أن يفعلوا ذلك أبداً ، لأن سرعة التغيرات التي حدثت طبيعياً الحال وضعت التقاليد موضع الشك والتساؤل : كانشطار تقسيم العمل ، أو حقيقة قياس الزمن أثناء العمل بالساعة ، أو ازدياد الحركة ووسائل الانتقال أو مفكرة الدولة على التواجد في كل مكان بصورة مفاجئة بفضل برقوقاتها . لقد انهار التصور القديم للحياة ، وهو أنها تقوم على دوام الأشياء والعالم . وأخذت مخالات الشرويين في خلق دوام جديد تبوء بالفشل . فكل دستور يقوم على الثورة الفرنسية لا يدوم أكثر من

عظوم يسوع

من كنز مكتبة اللاتينا عظم يسوع ، وهو على شكل اسطواني من القرن العاشر نسخ في عصر القيصير فيسطنطين السابع (٩١٣-٩٥٩) الامراطور البيزنطي . وقد صنع من الجلد ويحتوي على ١٥ جزءا طوله ١٠,٦٤ مترا . ويحتوي المخطوط على العديد من الرسوم التي تجسد أحداث الكتاب المقدس . طراز هذا المخطوط . بيزنطي مبكر . وهو غالبا ما يكون مغفلا عن عظموط آدم . وهذه النسخة اهمية خاصة لانها فريدة من نوعها من حيث توزيع القصور . ويشير المنظر الذي اختزنه الى قصة يسوع وبعثه من العهد القديم والى فتح مدينة اريحا . وتحكي القصة ان اسوار المدينة سقطت وحدها عند اقترابه حاملا التوراة .

أزمة في العلاقة بين التاريخ وعالم الحياة - تمتد حتى تتناول الصراعات حول دور التاريخ في المناهج التعليمية، تلك الصراعات التي هزتنا جميعاً وما زالت كذلك. ويعود السبب في ذلك إلى أن التاريخ يزداد باستمرار في تحوله إلى علم، وهذا الأمر بالذات فإنه لم يعد يستطيع أن يكون قوة حيائية كما كان في أوج القرن التاسع عشر. ولم يعد الغرض من التاريخ أمراً بدعياً، إذ لم يعد هناك من يعود لذلك الإيحاء الحسي الشديد بالتاريخ. فعلم التاريخ يسع طبعاً نسبياً على الصلة الحية بالماضي، كما أنه يولي هذه النسبية أيضاً للتقاليد والصور والأساطير التي نجحها لأنفسنا من هذا الماضي، وعن أولئك الأبطال الذين كان أجدادنا لا يزالون يعرفونهم. لا بل إنه يلقي بهذه النسبية حتى على ذكرياتنا الخاصة أنفسنا. وأكثر من ذلك أيضاً أن العلم يسع هذه النسبية حتى على نتائجها الخاصة، لأنه بعيد النظر فيها وبغيرها باستمرار فالمعارف التاريخية التي تعلمناها في المدرسة كأموث ثابتة علمياً بعيد النظر فيها وتغير بصورة دائمة. وفي عملية التدقيق والمراجعة العقلانية المستمرة هذه يجيء الماضي ويكسب رداءً موضوعياً، لا ويعبر من كل آثار أخلاقية؛ وبذلك يزداد ابتعادنا عن الماضي، ويتنظر منا باستمرار ذكريات تختلف عن تلك التي نحملها، ثم لا نلبث أن ننسى هذه الذكريات الأخرى بدورها من جديد. وبإختصار: فإنه يبرز عالم ثانوي من الذكريات المولدة علمياً أمام عالمنا العادي، عالم ذكرياتنا الأولية، التي تعود غالباً إلى الأجداد وذكرياتهم.

وهكذا فقد دُرس علم التاريخ فلسفة التاريخ، ذلك البناء المؤلف من هدف ونهاية للتاريخ، ومن قوانين، وكل شامل، كان في وسعنا أن نجد السبيل إليه. وقد قضى كذلك على ميثاقية المؤرخين المهمة الخفية التي كانت تقول بوجود ميول ذات علاقة ما بالارادة الاسطورية للتاريخ. وينجم عن ذلك بصورة جذرية تماماً أن التاريخ والمؤرخين لم يعودوا مسؤولين عن المستقبل. فالاعتماد على التاريخ كمصدر للتسريع وكذلك الايمان السياسي بالتاريخ قد أصبحا نسييين. وبذلك لم نعد نعيش ونحن نعتد على رايح التاريخ الداعمة لظهورنا.

إن الشيء المطلق الذي كان أجدادنا لا يزالون يعيشون عليه نعتريه مشروطاً تاريخياً، تماماً كالمقاييس والمفاهيم أيضاً. فالتاريخ يجعلنا ننظر بمقاييس نسبية، كما أننا لا نستطيع أن نستمد معنى أو قيمة من التاريخ من خلال التفكير بمكانتنا التاريخية أو من خلال مواجهة الماضي.

إن التاريخ لم يعد يعتبر العلم المركزي للسانس. كعلم النفس أو علم الاجتماع. فهو يعاني بوجه خاص من أزمة العلم التي نعيشها اليوم. إذ لم نعد نؤمن اليوم بأن التعامل مع الماضي، إن لم يجعلنا أذكاء لمرة قادمة، فسجعلنا حكياء دوماً على الأقل، كما قال بوركهاردت سابقاً. أما السبب في فقد التاريخ لأهميته وقوته الحياتية فيعود بطبيعة الحال إلى أسباب أخرى لا تكمن في العلم،

استحضار الماضي: إذ يبرز الماضي جزءاً من الغاية التي يرمي إليها التصرف البشري.

لقد عم ذلك القرن التاسع عشر وتغلغل في أرجائه: التاريخ كعلم، والتاريخ كقوة حيائية. ويتطور التاريخ سيصبح قوة عامة تبين على المدرسة، والآثار التاريخية، والجامعات والاندية، والحظب الاحتفالية وإلى آخرها هناك. ويصيح لفترة من الزمن - بعد نهاية الفلسفة - ما يشبه القوة القادية الفكرية في تفسير العالم، لدى الأوروبيين وسكان شال الأطلسي على أي حال. فالألم تقم الحجج والأدلة لدعم هويتها ومطالبتها من التاريخ المشترك.

كما أن المؤرخين يتجون كذلك مثل هذا التاريخ لخدمة هذه المطالب القومية. ويستند التقديميون إلى نوع من الفلسفة التاريخية التي تفصح لهم بشيء ما عن الهدف والنهاية - ونذكر ماركس هنا - أو تكشف لهم القوانين التي يجري التاريخ بموجبها، تلك القوانين التي لا يحتاج المرء إلى أكثر من إدراكها. ومع أن المؤرخين العاديين لا يتحدثن عن الأهداف والقوانين، إلا أنهم يرون ميولاً معينة في التاريخ تؤدي إلى مفاهيم الأمة أو الحرية أو الدستور أو الدولة أو التوازن بين الطبقات أو تحرر طبقات معينة. ولنقل أنهم يشعرون بأنهم يستندون في ذلك إلى رايح التاريخ العالمي. فهم يتخذون بذلك دور الممسك بمفاتيح أسرار الماضي، تلك التي تكشف النقاب عن الحاضر وتفسره.

وهذا يعني بطبيعة الحال، إذا ما أردنا النظر إلى الأمر بعين ناقدة: أن التاريخ يرتبط بإيديولوجيات معينة، بمصالح ووجهات نظر وتبقيات محددة تماماً. ويرجع التاريخ لخدمة هذه الأيديولوجيات. غير أن التاريخ كان كذلك علماً. فجميع دوافع الحياة التي جاءت لمصلحة التاريخ لم تبرر إيديولوجيات فقط، بل أنها صبت كذلك في تيار العلم وحتى الدوافع التي كانت قومية أو ليبرالية أو اشتراكية أدت بدورها إلى المعرفة العلمية. فالمعرفة العلمية مستقلة عن الدوافع التي انبثقت من خلالها. أي أننا قد نجد في الدوافع الإيديولوجية أيضاً شيئاً علمياً ثابتاً، وهذا ما نجدت فعلاً. ويعمى آخر فقد تحرر العلم من دوافعه الخارجة عن نطاق العلم. وقد سحرت العقلانية قوي الحياة وأسرتها أيضاً، إذ أرادت هذه القوى أن تحصل هي أيضاً على معرفة حقيقية من الماضي، وقد كانت تعتمد على أسلوب العلم في التوصل إلى المعرفة. وفي خلال هذه المعمة ومع مرور الزمن فقد توقفت الإيديولوجيات عن استخدام التاريخ لأغراضها، كما توقفت استخدام القوميات والأحزاب والطبقات للتاريخ دعماً لمطالبها. ورغم حدوث بعض التكتسات والعودة إلى ذلك من حين إلى آخر، إلا أننا نستطيع القول عموماً: إن العلم قد أسبغ على الإيديولوجيات طابع النسبية.

- ٢ -

وهكذا فقد انحل الرباط بين التاريخ كعلم والتاريخ كقوة حيائية. ومنذ تعبير نيته الشهر حول فائدة التاريخ وضرره للحياة نشأت

- ٣ -

إن لهذه الملاحظات النقدية حول علم التاريخ وحول خيبة الأمل والتوقعات هدفاً مزدوجاً. إذ قصد أن نذكرنا بحدود العلم من جهة وإمكاناته من جهة أخرى. والعلم ظاهرة حديثة، وهو أكثر تعقيداً وتجربداً وبروداً مما كان عليه في الماضي. إن كون الفيزياء الحديثة غير مفهومة لنا، نحن العاديين غير المتخصصين، أمر يتقبله كل منا كما نفعل كذلك إزاء الفن الحديث. ولأحد يتوقع أن تسرد علينا رواية حديثة مايسرده فونتانه أو من سبقه من الروائيين. وهذا أمر يجب أن نسلم به لعلم التاريخ أيضاً. فالعلم لا يستطيع عرض العالم إلا في أجزاء ومن وجهات نظر مختلفة، كما أنه لا يمتلك إلا منظورات من زوايا مختلفة على الماضي دون حقائق ثابتة نهائية، وهو يقدم معارف أكثر ما يقدم إدراكاً يقينياً. وهو في ذلك يوسع المسافة نحو غير الاختصاصي. ونحن نضطر أن نتقبل ذلك مرغمين ولكننا نستطيع أن نتقبل ذلك وأن نعيش راضين به أيضاً. إذ لا يجوز أن نفحص العلم بالمثل القديمة، كما لا يجوز لنا أن نعرض عليه أكثر ما نفحص. إذ أن له حدوداً لا يجوز تجاوزها. غير أن علينا كذلك أن نذكر العلم بما يجب عليه من واجبات تجاه الشخص العادي، وتجاه الجمهور وتوقعاته المشروعة: كالنظر إلى العلاقات الكبيرة والقضايا الرئيسية، وواجب الموضوعية وتقديم المعرفة الأفضل كحد أدنى.

إننا نرى اليوم رغبة جديدة كبيرة إزاء العلم آخذة في التصاعد، ونحن نتحول عن التوجهات الحياتية العقلانية وانصراف عنها. ويسود أن من أسباب ذلك أننا فقدنا لفترة طويلة إدراك حدود العلم، وأنها أمر طرأنا توقعاتها. فالعلم لا يقدم العالم بأكليته. ونشأ بما قاله ماكس فيبر في مجلته الشهيرة، فإن العلم لا يستطيع أن يقول لنا ما يجب علينا أن نفعله. وفي الخلاف بين الآلهة، فإنه ليس بالحكم الذي يصدر الرأي القاطع الحاسم، وهو لا ينشئ مضموناً ولا يكشف مضموناً كذلك. ومع أن له علاقة بالضمون، بالضمون الماضي، وبالعلاقات بين المضامين وبالتناقضات بينها، وهو لا يتجلى فضيلة، ولا ينظم أوضاع العالم، كما أن توجهاته واسترشاداته شيء نسي، غير أننا إذا قلنا كل ذلك واشترنا إلى حدود العلم هذه، فإن علينا أن نظهر لغموض الصوريين والمؤمنين بالأساطير وللمتحررين من كل الالتزامات الاجتماعية، ونظراً لأولئك الذين لا يرغبون في تقبل إنجازات الحضارة الغربية عبر ألفي عام، علينا أن نتمسك بهذا التراث. إذ إننا لن نستطيع القيام بحملة ثقافية، إلا إذا بقينا ملتزمين بالعلم. فبإدراكنا حدود العلم، نغز من إنجازاته من أجل الحياة.

- ٤ -

وأخيراً نعود إلى السؤال الأساسي عن الغاية والفائدة من الانشغال بالتاريخ، إلى مسألة الأزواج المتعلقة بالتاريخ اليوم. فهناك أجوبة مختلفة، كما أن هناك نوعاً من الإجماع حول ذلك. ولنبداً بالاجماع. إن التاريخ يعلمنا فهم الحاضر بحدوده وإمكاناته من

بل في الحياة نفسها: إذ أن الحريصين والمعتبين، وهتلر وستالين، والقنبلة الذرية وحدود النمو الاقتصادي قد زعزعت الأيوان بالتقدم أكثر بكثير، كما أن النسبية والنظام التعددي قد هزأ أركان أزيلى القيم المطلقة بصورة أعنف وأقوى مما فعلت نسبة علم التاريخ. إن كل شيء يتغير بسرعة والحاح شديدين، بحيث أن الماضي، الذي يكون لا يزال حاضراً في عالم حياتنا والذي يوقف فضولنا وحسنا لاستطلاع التاريخ، يزداد تساعداً وإغراقاً في مضيق الزماني عنا. وتتوالى عمليات الترشيد والانحياز، وتطرح الصور الطوبائية والتنبؤات، وتنشأ المشاكل الجديدة - وبذلك تتجاوز الحياة التاريخ تتجاوزها. ونخبر التاريخ عندها كخسارة وخيبة أمل، فهو لا يعطي ما يمكن الإنسان من التمسك به، لا بل إنه يدير مكننا نؤمن وتمسك به. وهكذا يطغى القلق الثقافي وأزمة المفاهيم والمقاييس على علاقتنا بالماضي أيضاً.

غير أن الشك لا يقتصر على "الغرض من التاريخ" فحسب، بل إن الطريقة التي يعرض التاريخ فيها علمياً قد أصبحت مشكلة كذلك. ففي القرن الماضي كان هناك تفاهم واضح بين المؤرخين والمجتمع حول طريقة عرض الماضي. أمام اليوم فقد تلاشى هذا التفاهم تماماً. ويعود السبب في ذلك إلى المنهجية العلمية التي أخذ التاريخ يتخذها لنفسه والتي فرضت ثمنها أيضاً. فالعلم يريد إفساح الأشياء التي يعالجها، ولكنه في واقع الأمر يرسل عليها سترًا من العتمة في الوقت نفسه أيضاً.

ثم هناك مشكلة يعرفها كل منا، وهي مشكلة التخصص الكبري. فنحن نزداد معرفتنا حول أمور يزداد تناقصاً. ونحن نقدم أبحاثاً جزئية. والتاريخ، الذي كان يتركز في حقيقة الأمر على الماضي كاملاً وبصورة شمولية، قد تمخض عن عدة حقول اختصاصية منفصلة. وحتى السياسة والمجتمع، اللذان تبقيا له، قلما يمكننا الإبقاء عليهما وإن فعلنا ذلك فبكثر من الجهد والعناء وبدلي الإنسان العادي غير الاختصاصي بأسئلة كبيرة، كالسؤال التالي: "ماهي حقيقة حركة الإصلاح الديني، ولماذا حدثت؟" ولا يعطي المؤرخون عادة جواباً صحيحاً على هذا السؤال. بل إنهم يقولون بدلاً من ذلك: من ناحية كان الأمر كذلك، ومن ناحية أخرى كان كذلك، ثم يعطون سبعة وعشرين ايضاحاً وتفسيراً لذلك، بحيث لا يستطيع المرء استيعاب كل ذلك بصورة جلية يسيرة.

يضاف إلى ذلك أن العلم يتميز بخاصية طرح الشكوك حول نفسه بصورة دائمة والانشغال بالتفكير في ذاته باستمرار. فالعلم يشكك حتى في موضوعيته نفسها. إذ يقال بأن ما نفعله في الواقع هو أننا نعطي صورة عن الماضي نتجدها وجهة نظرنا الخاصة. وينتهي الأمر بعرض يتخذ منظورية عامة (وكل منا مؤرخ نفسه الخاص). هو أشد الاصطلاحات تطرفاً: ويقول هذه المنظورية العامة إن التاريخ لا يقدم إلا صوراً نسبية ذاتية للماضي، فهلم يعد يقول ما حدث في الماضي فعلاً.

إلى الحسارة في التحديث، وأن ما نحب ونهوى كان يتعايش في الماضي مع ما لا نحب، كالديمقراطية والحرب، المرجعية والسلام، وكيف أن العقلانية الأوروبية قد حررت العالم من السحر وسلبته في الوقت نفسه سحره وشاعريته، وكيف أن العقلانية والنظام يلهيان الجذور الدينية التي يتحدران منها. من الانشغال بالماضي ندرك نهاية البشر. وقد استخدمت لذلك في كتابي حول تاريخ القرن التاسع عشر كلمة «مأساوية» أحياناً ووجهت بالوم والتفريع على ذلك. غير أنه لا مفر لأحد من وجه «المأساوية».

إننا نحاول فهم بشر الماضي الغابر بحسب قوانينهم وأعرافهم وليس وفقاً لحكمتنا ونحن نعتبر للموتى أصواتنا ونعززم قضيتهم (حتى وإن لم تكن عواطفنا معهم). ونحن ندع الشيء الغريب والمستحسن بمحقق وجوده، دون أن نحشر في ذلك تفردنا الخاص؛ إننا نتعلم الأصغاء - حتى إزاء أجدادنا؛ ونحن نأمر العدالة إزاء الآخرين، ونتعلم التعاطف مع حياة أخرى، كما نتعلم التمييز بين ماهو ممكن وبين حيثما الأخلاقية، ونتعلم التسامح وشيئاً من نسبتيها الخاصة. إن الفضيلة التي نتعلمها هي الشك المتعاطف والمتفهم والواقعي، الشك إزاء كل تخط لحود القيم الإنسانية، ونزوع إلى الاستكشاف؛ الشك إزاء استبداد المشايين المتطرفين وجميع من يقولون «بالإنسان الجديد»، إزاء الاستبداد في كل ما يتعلق بالذات الخاصة، وإزاء حماس الادعاء بالمستقبل الأفضل، لأجل وإزاء الادعاء بالماضي الأفضل. وهذا ليس بشك الإنسان العادي أو الشامل، وإنما هو شك الواقعية، والريبة إزاء المشاريع المضخمة والقفزات المبالغ فيها. إن مثل هذا التمسك لا ينهية الآخرين، بل ينهائنا أنفسنا هو الكفيل وحده بحياة الإنسانية من استبدادات الوعود الكبرى. ولذلك فإن الشك فضيلة. ونحن بحاجة ماسة إلى اكتساب هذه الفضيلة. والتعامل مع الماضي خير مدرسة لهذا الشك المتنور الواعي.

وأخيراً تنتقل إلى التراث. إن لدينا اليوم اهتماماً كبيراً بالتاريخ، وبالماضي، وبكل ما هو قديم، وكذلك بالماتحاف. إذ أن هذا الاهتمام يشبع حنيننا ويعدل من عدم ارتياحنا إلى الوجود العصري. غير أن الأمر العجيب هو أن هذا المفهوم التاريخي الثقافي، والسياسي الاجتماعي للتراث، وحتى مفهوم التراث القومي لا يلعب أي دور في لغتنا الألمانية. ويختلف الأمر عن ذلك في البلدان الأخرى كالجهورية الألمانية الديمقراطية، والولايات المتحدة وبلدان العالم الثالث. أما لدينا فليس هناك من أهمية لذلك.

إن مشكلتنا مع التراث تتعلق بهتزل، غير أن علينا أن نستعيد واقع التراث. فالتاريخ تراث كذلك، والمؤرخون مسؤولون عن إدارة هذا التراث.

إننا نعيش على السرات والتقاليد، إذ أننا لم نحقق كل شيء وحدنا. ولولا دعم التراث لما كانت هناك مضامين لتحقيق الذات والعفوية وأحلام الحاضر. ونحن نعيش كذلك من أسلافنا

خلال أصله الماضي. وهو يوضح ذكر باننا ونحفظنا من الأساطير الخرافية ومن الأعباء الملقين. وهو يدي شيء حول ماهية الإنسان بإظهاره لما كان هذا الإنسان عليه في عدة مراحل من الماضي وهو يربنا بالتصرف العملي والتغير في مواقف، وتحت ظروف وضمن حدود، كما يبين العلاقة المتبادلة لياذين الحياة والنتائج العفوية للتصرفات المقصودة، وهو يفعل ذلك بأفضل من أي تحليل للحاضر، لأن المواقف التاريخية مكتملة منتهية، ولأننا نعرف الهياكل، ولأننا لا نهتم اهتماماً حيوياً بما يستؤول إليه؛ فحافظتها معروفة ونحن نتعلم من ذلك. وهكذا فإن التاريخ بوسع مجال تجاربنا واختياراتنا المحدود ويفتح من أفاقنا. غير أننا إذا ما تخطينا الإجماع، فإننا نجد ما يكون مدعياً بالمبررات ومقبولاً للعقل فالتاريخ يجب على السؤال حول من نحن، ولماذا نحن نختلف عن غيرنا. وهو يقدم لنا هويتنا؛ ويدع لنا صدقة كوننا مختلفين عن غيرنا، وكون غيرنا مختلفين عنا، واختيار من نأهض ومن نتقبل ونتحمل. ولا شك أن تقبل كوننا بهذه الصورة وكون الآخرين بصورة أخرى أثر أخلاقي للتعامل الإيجابي مع التاريخ.

وسوف أذكر الآن ثلاثة أشياء تنشأ من التعامل مع التاريخ ومازلت اعتبرها حتى اليوم ذات أهمية في عالمنا، لا بل إنني أراها فضائل في نظري وهي الفضول، والشك، وتقيل التراث. والفضول يحتاج إلى مبررات فهو مشروع في حد ذاته. وهو، منذ جاء به الاغريق إلى عالمنا، أصبح كذلك دافعاً حاسماً لعالمنا هذا وإن لما يورس معالم عظيمة ثقافتنا الغربية أن الفضول كان دائماً يجد متسعاً له، رغم أن سادة الحكم لا رغبة لهم عموماً في أن يتخطى الفضول حدود الأوضاع القائمة لينتقل إلى امكانات أخرى. وإن توفرجو من الفضول الفكري، غير المحدود وغير المقتن بالقيود، هو الذي يدفع بعالمنا ضد كل أنواع الجمود، على طريق الاختيارات والاكتشافات والامكانات الأخرى. وهكذا يمكن القول إن التعامل مع الماضي يقدم جزءاً من هذا الفضول التأمل، الذي يعيش عالمنا منه.

أما النقطة الثانية فهي الشك. ومن يشغل بالماضي، يدرك مدى تبعية البشر وخضوعهم لظروف وشروط خارجية، سواء منهم أولو التصرف والفعل، أم الحاضرون المتهورون، وكيف أن الميول الكبيرة تنخطهم، والتراكمات مضهم، كما يدرك مدى هشاشة جدران مبنى إنجازاتهم، وكيف أن النتائج تسبق النوايا، وتتورط في تناقضات لا مخرج لها ويدأئل لأجلها، وكيف يصيب الظافرون والمغلوسون على السواء ضعفاء، خائبين، ضالين، مخطئين دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، في الأمم، كما في اليوم إن من يشغل بالماضي يدرك كيف أن قسوة الواقع ومرارة تتعارض ورغبتنا وإرادتنا: وكيف أن المزيد من الحرية لا يحقق المزيد من السعادة بصورة بدئية، وأن الحرية والمساواة تتناقضان، وكيف أن رفاهية الرأسمالية المتزايدة تلهم الأخلاق في الوقت نفسه، وكيف تقول الحرية إلى بربرية لا إلى وإلى إرهاب أحياناً، وكيف يزد التقدم والرفي من القلق وكيف تؤدي جميع عمليات التحديث

إيصالها إلى آذاننا، ودون فضائل المذكورة الثلاث - الفضول، والشك، والاهتمام بالتراث - فإننا لن نكون لنا مستقبل إنساني. فنحن بحاجة إلى الماضي وإلى التحسس بالماضي.

أخِذْ هَذَا الْفَصْلَ مِنْ كِتَابِ : توماس نيبيرداي : دعوة إلى التفكير في التاريخ الألماني، فِرا لاغ، س - ه - باك، ميونيخ

Thomas Nipperdey: Nachdenken über die Deutsche Geschichte
Verlag, C.H. Beck, München

وأجدادنا ونحتاج إلى مساعدتهم ولا بد هنا من توفير فضيلة قد تبدو غير عصرية للأذن اليوم : وهي التقوى فبذلك فقط يتمكن من تحقيق القدر الضروري من الثبات إزاء التغيرات الهائلة الجارية حولنا.

إن العلم لا يستطيع أن يخلق التراث أوفيقه، بل إنه قد يصحح خدمة طبيعة للاندلسولوجيات. ولكن العلم يستطيع أن يحفظ التراث، ويعكسه، ويعرضه. وقد ساهم إلى حد كبير في تحقيق تغير ثوروي لعالمنا، وهو يفعل ذلك يوماً بعد يوم، كما أنه جعل العالم ديناميكيًا في تحركه وقابليته للتغير، بحيث يستطيع اليوم أن يؤكد وهو محق بأن التراث جزء من قضاياء.

لقد استطاع التاريخ كعلم أن يثبت وجوده ضد التقاليد التي تزعم بأن القديم هو الصالح والأفضل، غير أنه لا يشترك كذلك في الرأي المضاد للتقاليد في الاتجاه المعاكس، الذي يقول بأن الجديد هو الأفضل. فهنا يتخذ التاريخ موقفاً آخر تماماً. فالتاريخ كعلم قد حرر الإنسان من أمر التقاليد، غير أن هذا نفسه بالذات قد أصبح منذ ذلك الحين تقليداً وتراثاً كالتنوير العقلي. والتراث يعني اليوم أمرين : فهناك تراث التحديث المعصري، والتفقد، والتنوير، والتحرير، والقلق، والعقلانية. كما أن هناك أيضاً تراث القطب المضاد، تراث التقاليد واستمرارية الجذور القديمة المتأصلة (كالدين، والأسرة مثلاً)، وتراث نقد الميل إلى كل ما هو معصري - حيث أنه لا يمكن غض الطرف عن الخسائر التي يسببها التحديث، وديالكتيكية التنوير، والتدمير الذاتي للتحرر المطلق، والانانية التي أطلق عنايتها، والشهوانية، والعلمانية، والهوس الذي لا حدود له بالعملية في كل شيء والقضاء على الروابط القديمة والجديدة على السواء. وعلينا هنا أن نستمع إلى الجانبين، كما أن علينا أن ندافع عما نحقق في وجه تيار الاستمرارية الذي لا حدود له، وكذلك في وجه التيار الجديد من موجة الخروج من تقاليد الغرب. إننا لا نريد أن نتخلى عن ثقافتنا العقلانية. وراثتنا متنوعة الوجوه، كما أنه موضع للخلاف، ولكنه تراث مشترك. وهذا المفهوم المستتر، فإن علينا أن نعيد للتاريخ اعتباره كتراث. وراثته فضيلة منسية. وهي الفضيلة المحافظة التي يحتاج إليها التقدم أيضاً. وقد ترفض الارث، ولكن الثمن لذلك تاريخياً هونابه العقل - الفضول، والشك والتراث - إنها ثلاث خصائص تميز تعاملنا الصحيح المنشود مع الماضي في وضعنا العالمي والنفسي الحاضر. وهي على علاقات توتر وتضارب مع بعضها البعض، بحيث تقيد بعضها وتحقق التوازن فيما بينها. فهناك تساؤل الفضول الدائم : «هل الأمر هكذا فعلاً؟» فيجب نزوع الحياة الوارثة إلى شيء من الأمان : «إنه هكذا. وفي ذلك الحيز كله.». ويمحول هذا دون ابتئاق إيديولوجية من ذلك، إيديولوجية إضافية جديدة.

إنني لست متفلاً بحيث أننا سنتعلم بهذا المفهوم شيئاً كثيراً من التاريخ ؛ فتقوى الحياة وتغيرات الحياة الأخرى أقوى بأساً. ولكنني واثق بأننا، إذا ما فقدنا أصوات الماضي التي تساعد المؤرخون على

توماس نيرداي

الحداثة الراهنة للعصور الوسطى

«لقد كانت العصور الوسطى شباب العالم الحاضر، وكانت شباباً طویل الأمد. إن كل ما يستحق أن نعيش من أجله ترسخ جذوره هناك. والعصور الوسطى ليست مسؤولة عن انحطاطنا الحالي.»
ياكوب بوركهاردت

والعقلانية، والعالم العلماني، والسياسة، والفردية، والاشتراكية، مؤيداً للحرية ضد قيود الارتباطات على اختلافها، وداعياً للمساواة ضد التسلسل الطبقي؟ والعصر الحديث في الواقع وكذلك في صلب وعيه ثورة على العصور الوسطى - والتقدميون يتحدثون حتى اليوم، عندما لا يعجبهم شيء، عن «أوضاع مشابهة لأوضاع العصور الوسطى» أو عن «خطوة رجعية إلى العصور الوسطى». وينتمي إلى تاريخ هذه الثورة على العصور الوسطى والأرتداد والانقطاع عنها منذ عام ١٧٨٩ تاريخ معاكس مضمونه التقديس الرومانتيكي للعصور الوسطى، والتصور لوجود مجتمع لا يشعر الإنسان فيه بالغرابة وانفصاف الوطن؛ ولم يكن المحافظون وحدهم يفكرون بهذه الصورة منذ نوفاليس Novallis، بل وكذلك رجل كفيردرش إنجلز الذي وصف إنجلترا الزراعية في «وضع الطبقة العاملة» وصفاً رعوياً طوباوياً وكأنها فردوس يسوده التوافق والانسجام (وكما نعلم اليوم، فإن ذلك وهم كبير)، فإنه لم يختلف في رؤيته تلك عن المحافظين؛ وهكذا فإن العصور الوسطى تمثل الغشاء النقدي للوعي البائس للعصر الحديث، غير أن الانقسام ظل الشيء الحاسم، يؤمّل الآن، ولا يمحور.

والآن فإني أود أن أفعل شيئاً آخر. إذ أود أن استقصي المسائل التي تكمن وراء هذا الانقسام وهذا التناقض، أريد أن أبحث عن تراكيب العصور الوسطى التي تشترط الطابع العصري في العصر الحديث، في تحوله وصبروته الديالكتيكية. وكما يبدو لي

إننا نتساءل كيف طبعت العصور الوسطى علماً العصري الحديث. وبما لاشك فيه أن العصور الوسطى ككل تاريخ قديم حلقة في سلسلة الأسباب التي تؤدي إلى العصر الحديث، أي البنا - غير أن هذه الحقيقة قول فارغ ويجرد، قول شكل لايل وسطحي كذلك. ومع أن الكنائس والقلاع، وإيضاً البيوت ومناظر المدن والقرى والتقسيمات الأرضية التي تعود كلها إلى العصور الوسطى ما زالت تمتد حتى تصل إلى عالمنا، بصورة متفاوتة في الزيادة أو النقصان، بحيث تؤمن عالمنا وقد تجعله أكثر دعة، فإنها لا تزيد عن كونها بقايا وشواهد متحفية ومعالم تدغلغ فينا مشاعر الحنين؟ حقاً إن العصور الوسيطة تدوم بمقدار ٣٠٠ سنة زيادة على الفترة الزمنية التي جرى التعارف المدرسي على أنها تحدت نهايتها: فرغم الانقسام الطائفي المسيحي والملكية الاستبدادية والعلم الحديث، فإن أوروبا القديمة تظل حتى الثورة الفرنسية والثورة الصناعية متأثرة بطابع العصور الوسطى إلى حد بعيد في مجالات الاقتصاد والمجتمع والقيم الأخلاقية والعقلية. وحتى Troeltsch نسب فترة الإصلاح الديني والانقسام الطائفي إلى العصور الوسطى بسبب ذلك، كما أن نقطة التحول لعام ١٨٠٠ تبدو غالباً أهم للتراث التاريخ الاجتماعي من نقطة تحول عام ١٥٠٠. ولكن عندئذ بالذات، فإن العصر الجديد الذي بدأ حوالي عام ١٨٠٠ يبدو متميزاً من حيث أنه القطب المعاكس للعصور الوسطى. ليس هذا العصر الجديد، خلافاً للعصور الوسطى، مؤيداً للجديد، جنوحاً إلى المستقبل منادياً بالقدرية على الخلق، وبالنشاط الفعال،

٢- إن أكثر الأمور بداية هوان أوروبا العصور الوسطى مسيحية، وذلك بمفهوم غربي خاص، أي مسيحية أوروبية. وفي عصر لاديني بوجه عام، يكون الدين فيه قطعاً أو إيماناً فردياً، فإنه يصعب على المهر أن يشير بتوكيد كاف إلى مدى القوة التي كان يتمتع بها الدين ومؤسسته وقواعده السلوكية في التأثير على الحياة والسيطرة عليها. فقد كان الدين مركز الحياة والعالم. وقد طبعت المسيحية الوسيطة العصر الحاضر إلى حد بعيد بطابعها؛ فهنا تكمن الأسس الدينية الاجتماعية لعالمنا السياسي والاجتماعي والفكري، التي غابت إلى حد بعيد عن وعينا.

فمن الناحية الأولى: تتواجه السيادة الدنيوية مع السلطة الدينية وكل منها مستقلة عن الأخرى، فهنا لا تتوحدان في توافق ما، كما أن كلا منهما لا تنصرف على الأخرى أو تخضع لها، كما هو الحال في أنظمة أخرى، في مجالات الأوثودوكسية، أو الأسلام أو الأديان الأسبوية. وقد أصبحت الكنيسة منذ عهد كلوني Cluny كنيسة حرة، وهي تدافع عن حريتها. والنزاع بين السلطينين الوسطى، فإنه أصبح جذرا من جذور الطابع العصري لعالمنا الحاضر.

وفوق هذا: فإن علاقة الإنسان العصرية بالعالم تتماز بالسيطرة على الطبيعة وبأخلاقية العمل، كفعالية نشيطة. وهذه العلاقة والعلم الحديث المتمم لها بدون شك جذور عصرية - بروتستانتية، برجوازية، عقلانية تنويرية - إلا أنها كذلك جذور تعود إلى القرون الوسطى. وحيث يجرد العالم من الآلهة، فإنه يفتح أمام متناول يد الإنسان المخطط بحيث لا تعود توجد في الجدول والأنهار حوريات الأساطير أو أية كائنات أخرى غير بشرية، يستطيع الإنسان بناء الطواحين المائية دون خوف وكنيسة واللاهوت يشرعان العقلانية والعلم أيضاً، كما أن البندكتينيين يقيمون الحججة والدليل على أخلاقية «الصلاة والعمل». إنهم مازالوا البشر الوسيطين، الذين ينتشرون في العالم بهذا القدر المشير للعجب، ابتداء من الحملات الصليبية وانتهاء الدينية والدنيوية يظل صفة ملازمة تميز أوروبا الوسيطة، وهذا أمر بدني لكل من يحمل ثقافة تاريخية، بحيث لا يتغير في ذلك؛ إلا أن هذا النزاع بضمن كذلك التعايش جنباً إلى جنب. ويمكن القول أن النظام الأوروبي ذا قطين: إذ يخلق مجالات حرة إلى جانب توتر وديناميكية مع إمكانات تطوير مع الجانبين. ولا يمكن بوسع تواجد الإصلاح الديني أن جانب الاستبداد، لا بل ولا تعايش الدولة الدستورية مع المجتمع الليبرالي العالمي إلا في مثل هذا النظام المزيج الأقطاب من السلطينتين المستقيتين؟

ومن الناحية الثانية: فقد طبعت المسيحية القيمة الأزلية لشخص الفرد، المقررة لسعادته أو شقاوته، بطابع شديد، دون أن تدع هذه القيمة تتلاشى بصورة دائمة على الإطلاق بوجود - ورغم وجود - جميع النظم الكنسية بكل ماها من مؤسسات

فإن الطابع الوسيطي في العصور الوسطى - وهذه هي نظريتي - هو الذي ينتمي إلى الأسس الجذرية للطابع العصري لعصرنا الحاضر. وتتضح هذه العلاقة بجلاء عندما يُنظر إلى أوروبا من خلال أطر ثقافية أخرى - كالإسلام وآسيا، أو من منطلق روسيا وأمريكا مثلاً.

إن الحضارة الأوروبية العصرية التي أصبحت حضارة عالمية، لم تكن لتستطيع أن تقوم - بحسب رأيي - إلا على أرضية العصور الوسطى. وسأسعى إلى إيضاح ذلك من خلال مست نقاط.

١- من النظريات التي طرحها علمي الكبير هيرمان هايميل H. Heimpel أن أوروبا نشأت في العصور الوسطى، أوروبا كواقع سياسي ثقافي، كالتغرب محدد إزاء الشرق والغرب الشرقي والجنوب، إزاء الأسلام وبيزنطة والأوثودوكسية الروسية. ولم يعد البحر المتوسط مركز التاريخ العالمي، وتحول محور النقل، فأصبح الشمال صاحب القرار. وبعد ذلك، ومنذ الاكتشافات الجغرافية، ومنذ شلل وسط أوروبا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في القرن السادس عشر، أنتقل محور نقل التاريخ العالمي إلى منطقة أوروبا الغربية. وحتى عصر الحروب العالمية تظل هذه البقاع الأوروبية وسط العالم ومحوره.

لقد أصبحت أوروبا هذه منذ بواكير العصور الوسطى وأوجها، ابتداء من هجرة الشعوب ومرورا بالغزوات النورمندية وانتهاج الاستيطان الألماني للشرق، أوروبا الشعوب. وتحولت اللغات لتكوّن وحدات لغوية خاصة، كما نشأ وهي بالفوارق وروابط الانتباه بين المجموعات البشرية الكبرى، بين الشعوب: لقد خلقت العصور الوسطى كيانات ألمانية وفرنسية وبولونية مع بقاع فاصلة واسعة في مناطق بورغند والأراضي المنخفضة كما في أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن قيام الامم الكبيرة بتحديد معالمها وحدودها إزاء بعضها بعضاً، وتكوينها لجهات متساندة مشتركة أو متخاصمة متعادية - وحتى في الممالك القديمة والجديدة المتعددة القوميات - فإن هذا طابع يميز بارز للتاريخ الأوروبي. ولهذا السبب فإن الممالك تستقل عن الإمبراطورية، ولهذا السبب أيضاً يُبدا في نهاية العصور الوسطى نشوء الدول القومية في أوروبا الغربية. أما أوروبا فهي الشعوب المستقلة حضارياً والمترتبة بعضها رغم ذلك من العصور الوسطى، إنها دول نشأت على أسس إثنية، وهي موجودة في الوقت نفسه إلى جانب الممالك المتعددة الانتماء التي تحكمها أسر مالكة. ولذا فإن أوروبا العصر الحديث هي أوروبا الأمم، أوروبا القوميات والحركات القومية، وهذا هو السبب في أن العالم اليوم، وخاصة العالم الثالث، منظم في أمم، قديمة وجديدة، بكل ما تنادي به من سيادة ومطالب قومية: إن هذا هو تراث العصور الوسطى أولاً، وتراث أوروبا بعد ذلك.

العريضة وعقليتها، وذلك بنشرها عن طريق سلسلة من المؤسسات الاجتماعية والتفسيرات الحياتية. ونعني بذلك تراث الفكرة اليهودية المسيحية حول وجود تاريخ موجه ينزع إلى هدف محدد، وهو التاريخ الهلني. إن هذا العنصر الأساسي الذي لا يتجزأ من الطابع المعصري هو اللاهوت التاريخي المعلمن. وينتمي حتى هيجل وماركس إلى هذا الخط. ويمكن التعبير عن ذلك مرة أخرى وبصورة عامة على النحو التالي:

إن ما يشكل الطابع الأوروبي هو أن الإنسان يظفر أو يتسامى من غله الخاص زمناً إلى عالم آخر، بأفكاره وتوقعاته. وهذا هو تسامي الإنسان الأوروبي. وهكذا فمن المؤكد أنه يوجد فارق حاسم بين أزيلية المعصوم الوسطي ومستقبل الذي لا يتغير بالاستقرار نزوع الإنسان إلى المستقبل، الإنسان الذي لا يشعر بالاستقرار مطلقاً في عالمه الحاضر، بل يصعد خارجاً منه. ويصل هذا الاسترشاد للمستقبل الإنسان الوسطي بإسان المعصر الحاضر. وهذا النزوع المستقبل ليس إلا جذراً لما نعتبره عصرياً بوجه خاص، جذراً للقرار الحاسم في سبيل المستقبل.

٣- وما يتعلق بمسيحية القرون الوسطى، فإن الثقافة والعلم، أرسخا في الجامعة للتعهد بها، أصبحا جزءاً أساسياً من كيان أوروبا. فالجامعة والعلم مرتبطان ارتباطاً وثيقاً في تقاليدنا الأوروبية، كيان العلم الحديث يعتبر بلا ريب إحدى القواعد الأساسية لعالمنا.

فأولاً: نشأت الجامعة في نظام القرون الوسطى المتعلق بالامتيازات والحريات والخصائص. وقد كانت منظمة مستقلة بين السيادة السياسية والكنيسة المنظمة، بحيث كانت بعيدة عن الضغط الاجتماعي والسياسي وكذلك الكنسي نسبياً، وكانت تتمتع بإدارة ذاتية نسبية، كما كانت متعددة الوجوه متفاوتة الخصائص، أمة تتخطى جميع حدود السيادة السياسية. وكان استقلال هذه المؤسسة وتعدد وجوهها من الأسس لتوفر حرية العلم النسبية وتعدد حقولها. إن وجود مثل هذه المؤسسات يمثل نواة وجود المعصوم الحديث، بحيث أنها بدورها تراثاً مباشراً ينحدر من المعصوم الوسطي.

ويعد ذلك: فإن الفلاسفة الوسيطيين تلقوا من جديد أسلوب اللاهوت الكنسي المبكر في الجمع بين الرسالة المسيحية والتفسير الأغريقي مع استقبالي أرسطو. وهذا ليس بالعلم المعصري، ولكنه مرحلة حاسمة من العقلانية التي ظلت باقية وعندما ألقى الشوار الكاثوليكيون المناوئون في القرن التاسع عشر اللوم على حركة الإصلاح في كل ثورة على الإطلاق، لأنها قضت على السلطة بشرة الفكر الذاتي المحرك لضميرها، قام الروس الميالون إلى العنصر السلافي بحجة محافضة معارضة تقول إن سقوط أوروبا في الانحلال الفكري المعصري قد بدأ بانفصاح اللاهوت السكولاستي على الفلسفة العقلانية وتقبلها. وما لاشك

ومافيهما من هيمنة وقواعد صارمة. فالمسيحية تظل ديباً ضميرياً. غير أن هذا الضمير لا يبدأ ويستقر مرتاحاً بالطقوس والممارسات الخاصة وحدها فقط، بل إنه يصبح عاملاً للاضطراب المستمر الذي يعيد تشكيل تاريخ العالم. فتاريخ الانطلاقات الكبرى: كتاريخ تأسيس الطرق والأخويات الدينية والإصلاحات بوجه خاص، وكذلك الحملات الصليبية ورحلات الحج إلى الأراضي المقدسة مميزة لذلك. والإنسان - إذ يمس دافع آخر - يخرج على عالم المثلوف والتقاليد، ولكنه لا يتسحب من العالم كالتسك الصوفيين، وإنما يتدخل لتغيير العالم من جديد. وهذا النموذج المتمثل بالخروج من العالم وعليه لإعادة التدخل فيه، إنها هو نموذج من نواجز الحياة في القرون الوسطى، وقد حدد باستمرار مدهش تصرفات البشر وسلوكهم في العصر الحديث، لا بل إنه ساهم بتأسيس ديناميكية العصر الحديث بالذات. وهناك موضوعان كلاسيكيان من مواضيع الحياة الأوروبية في العصر الحديث، وهما: الضمير ضد التقاليد والأجاء، والثاني: الفرد والمجتمع؛ وقد دخلا بذلك إلى العالم. وفي الوسع إظهار أهمية الدين المعصري الوسطي بصورة أحد وأجل. وتبدو النهضة الإنسانية بمحاولتها الدينية في نشر العقل والأخلاق عن طريق الكنيسة والتدين أيضاً أقرب إلى الطابع المعصري الفردي من لوثر والإصلاح. وقد اعتبر كثير من الليبراليين أنها هما الطليعة المهددة بالفشل، وليس لوثر. فلوتر في الواقع إنسان وسيطي تماماً، راهب ورجل من أبناء الشعب، ليس بالمفكر ولا بالبرجوازي، إنسان ذو مشكلة وسيطية تماماً، وهي كيفية الحصول على إله رحيم، مشكلة الخطيئة والمغفرة، قدرة الله ورحمته فناء الإنسان. ومع ذلك فليست الإنسانية والنهضة، بل الإصلاح اللوثيري، والكالفينية، والنقابة العبيدة عن التوفيقية الدينية هي التي حركت جموع الجماهير ويجعلها الفرد أمام الله موضوعاً مركزياً أساسياً من جديد، ذلك أنها أنشأت الذاتية والديناميكية اللتين تميزان العصر الحاضر. وعلى الإنسان أن يقول - مع يوحي ذلك من تناقض ظاهري - أنه مجرد أن الإصلاح يعود في أصله إلى المعصوم بالكتشافات الجغرافية الجريئة وكشف النقاب عن الأرض وثرواتها - هذه الديناميكية غير العقلانية التي تحركها دوافع دينية ودنيوية، والتي تستخدم أكثر الوسائل عقلانية.

وأخيراً: فإن إحدى الأفكار العظيمة، التي حركت أوروبا المعصرية إلى عهد الحروب العالية، هي فكرة التقدم، التي رفعتها المذنبات التقنية والعلم وكذلك الحركات السياسية العقائدية الكبيرة منذ عصر التنوير العقلاني والثورة الفرنسية، ومنذ القومية والليبرالية، والديمقراطية والاشتراكية. وقد أثرت هذه الفكرة - ونستطيع أن نقول أيضاً: هذه الفلسفة التاريخية - تأثيراً حاسماً على وضع البشرين الماضي والمستقبل، وعلى تصوره الزمني، وعلى أفق آمالهم وتوقعاتهم. ولا يسري هذا فقط أوبالدرجة الأولى على طلبة عالية من المثقفين فحسب، بل وبالذات على الجماهير

فيه أن هذا هجاء أورثودوكسي مقصود، ولكنه يبين نظرة ثاقبة رغم ذلك الجذور الوسيطة للتفكير العصري الحديث. يضاف إلى أن أية دراسة للتطور العلمي في أواخر القرون الوسطى وبواكير العصر الحديث تبدي بكل جلاء الجسور والمعارب التي انتقلت عبرها العقلانية من العصر الوسيط إلى العصر الحديث.

وأخيراً، فإنه ينشأ واقع الثقافة الأوروبية الخاص: الجمع بين المسيحية والفكر الأغريقي مع خصائص الشعوب، كما ورد في المصادر، فكرة تطور الإنسان وتمننه واكتشافه لذاته باقتباسه لأية عناصر إنسانية أخرى. وبذلك تصبح الثقافة حقلاً مستقلاً من حقول العلم.

والشيء الأكثر جذرية من ذلك أن القرون الوسطى تنشئ دور المدرسة والكتاب، والقراءة والكتابة، لا يتجزأ من تكوين العالم العصري الحديث. وينتهي إلى هذا التطور - وهذا أمر له أهمية قصوى - نشوء طبقة خاصة من المثقفين، من رجال اللاهوت والجامعات في بادئ الأمر، لتتسع وتصل إلى المحققين عبر طبقة الكليروس، ثم تتركز الموظفين وذوي المهن الحرة، التي تعتبر من حيث أصلها أهم فئة اجتماعية متحركة (من الأسفل إلى الأعلى)، كما تعترف في الوقت نفسه طائفة اجتماعية حبلية بالتغيير، لأن هذه الطبقة غير ملزمة بطقوس المحافظة على التقاليد، ولكنها تنازم بالعقلانية في الوقت نفسه.

4- والأول، وبعد هذا الحديث الطويل عن الأفكار وقضايا الوعي والدين والعلم - وهنا قد يثار الشك بأن كل ذلك مثالية غربية قديمة العهد - فإنني أنقل إلى الواقع الاجتماعي للعصور الوسطى مستخدماً لذلك عبارة مختصرة: الانقطاع. إن هذا النظام الاجتماعي يمكن وصفه باقتضاب كما يلي: نبلاء وفلاحون في الريف في نظام تسلسل متدرج من الخيرات، والتبعية والروابط الاتحادية؛ ويشمل ذلك تحديد هذا العالم المؤلف من نبلاء الريف والفقرية في وجه المدينة وسكانها البرجوازيين؛ وينظم هؤلاء أيضاً في روابط اتحادية وفي عدد كبير من المراتب الحقوقية المتدرجة؛ ثم هناك القوانين الحقوقية الانقطاعية التي تحكم التسلسل المتدرج في السيادة، والطبقات التي تشكل التقسيم الاجتماعي؛ يضاف إلى ذلك دور الأقاليم التاريخية، والباق، والمناطق المتفرقة اللامركزية. لقد امتد هذا النظام ودام إلى فترة تحطت العصور الوسطى وبلغت عهد الثورة الفرنسية.

أفلا يعتبر هذا الانقطاع بين العصور الوسطى والعصر الحديث، الانقطاع الذي أحدثته ثورة 1789 إلى عامي 1917 و1918، الحقيقة الصحيحة الوحيدة هنا؟ وسأدرج هنا أيضاً بعض التفصيلات دعماً للاستمرار الديالكتيكي.

أولاً: إن الفوارق الهامة، التي تبدىها الأنظمة الدستورية والاجتماعية للشعوب الأوروبية، من بواكير العصر الحديث إلى الحرب العالمية الثانية، نتاج للأسلوب المختلف الذي استخدم لحل مشاكل الانقطاع، وخاصة مشاكل الخلافات والمنازعات بين

الانقطاعات نفسها والتعارض بين السلطات الجزئية والسلطة المركزية من جهة ثانية. ونختصر ذلك بالقول: إنه سادت في فرنسا الملكية المركزية، وفي إنجلترا الملكية وبرلمان النبلاء، وفي ألمانيا سادت الاقليمية. ويمكن القول إن تكامل نشوء الدولة والأمة في أوروبا الغربية وتحلل وسط أوروبا الذي استغرق وقتاً طويلاً، تحلل ألمانيا وإيطاليا، والمراحل المختلفة لمركز السلطة، والتباين في أهمية الأجهزة التمثيلية - كل ذلك نتاج أساسية هامة للتطورات في أوج العصور الوسطى وأواخرها، ومن هذه النتائج أيضاً الاختلاف في مصير الديمقراطية في أوروبا. إذ أن النشوء المبكر لجذور الديمقراطية في أوروبا الغربية (والشالية فيما بعد) - بالمقارنة بأوروبا الوسطى والجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية - الذي أدى إلى بقاء الديمقراطيات الأوروبية الغربية وتغلبيها على أزمة الفاشستية في القرن العشرين، يعود كذلك ويستند إلى الحلول الأخرى لمشاكل النظام الاقطاعي السياسي. فقد أدت الاقليمية الطويلة الأمد في ألمانيا (خلاً لفرنسا) والافتقار إلى برلمان النبلاء (خلاً لإنجلترا) إلى إعاقة نشوء جذور للديمقراطية عندنا في القرن التاسع عشر، وإلى بروز المشاكل القومية والدستورية والاجتماعية الملحة في ضرورة حلها وهذا، ما أضعفت الديمقراطية ولم يعطها فرصة للنشأ. وبعد ذلك، فإنه ينطلق من التمثيل الطبقي للأنظمة الانقطاعية خط يؤدي إلى الدولة البرلمانية الدستورية الحديثة؛ والبرلمان الانجليزي أوبرلمان فورتمبرغ الاقليمي أمثلة معروفة على ذلك. ثم نذكر بوجه عام: أن الطبيعة الطبقي والاقليمية، وهما من التقاليد الانقطاعية الوسيطة، قد أثرا تأثيراً حاسماً على ظاهرة أوروبية عصرية نموذجية كالديمقراطية التي ينص على تقسيم السلطات؛ وبعد انتقال هذا المبدأ الحيوي للدولة الدستورية الليبرالية عبر منظري القرنين السابع عشر والثامن عشر وكذلك عبر المؤسسات الاستعمارية حقق ازدهاره الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات.

وأخيراً: ففي التوترات الداخلية وتعدد تجمعات النظام الاقطاعي يعينه تنشأ القوى التي تغلب عليه، من المثقفين، والمواطنين البرجوازيين ونذكر أكثر من هذا: انه قبل بحق إن عالم الصناعة العصري لم يتكون إلا في أوروبا واليابان، أي هناك، حيث كانت توجد تراكيب إقطاعية: من حيث التقسيم والتنوع، والإدارة الذاتية، والصراعات وحل الخلافات، وتوفر عنصر من الديناميكية المتنامية بذلك، مما لا نجد في المجتمعات الأخرى، في الصين وفي الهند وفي المجتمعات الإسلامية. إن الازدواجية القطبية في وجود نظامين مستقلين نسبياً، وهما الدولة والمجتمع، مما يعيز العالم العصري الحديث، لتعتبر نتاجاً كلاسيكياً للانقطاع وتطوره.

5- وهناك عنصر من عناصر النظام الوسيطي يجب التأكيد عليه بوجه خاص: وهو المدينة. إن عدم كون المدينة مجرد وحدة سكنية فقط، وإنما اتخاذها تبعاً للحقوق الرومانية وأشكالها الوسيطة التالية

عشر. وعبر تغيرات تركيبيّة دياكتيكية في عصر الثورة والليبرالية نشأت عن ذلك الحريات العصرية.

وفي الختام، فإننا إذا نظرنا إلى العصور الوسطى بأكملها، لوجدنا أن العالم الوسيطى تعددي. وهو لا تسوده الصراعات فقط، بل إنه يقر وجود الصراعات ويدشنها ويثيرها، وهو يعرف تقسيم السلطات، الدينية والدينية، وكذلك الفكرية وإن كان ذلك بقدر أضعف، كما أنه يعرف تقسيم كثير من السلطات الدينية، وإقليمية الأمم والمقاطعات، والمحاصنات، والضمانات القانونية، والتعايش والتصارع المشروعين نظرياً بين قوى وسلطات مختلفة، مما يندر وجوده في حضارة رفيعة، فيها عدا الحضارة الاغريقية.

إن الانتساب المتبادل للجميع إلى أصل إلهي سام لجميع الأنظمة، أصل إلهي يسبغ طابع النسبية على جميع الأنظمة إزاء بعضها بعضاً، هو الأصل الميتافيزيقي الديني لهذه التعددية. وإن هذه التعددية بالذات هي التي دفعت بدنياميكية التطور الأوروبي وحيويته الهائلتين إلى الأمام، وهي العامل المحرك الذي مكن من إعمال الفكر وتحقيق الحرية في الوقت نفسه. فهنا تكمن الاستمرارية الفعلية للتاريخ الأوروبي: إنها العالم الحديث العصري بتعدديه الطائفي والعقائدي، بتعددية الدول، وتعددية الطبقات والأحزاب ضمن إطار نظام مترابط مازال فعالاً قاتناً بوظيفته. أما ديناميكيته فتستند إلى قاعدة القرون الوسطى التي يزعم أنها على بعد سحيق منا.

ترجمة: محمد علي حشيشو

شكلاً حقيقياً متميزاً، كما أن وجود حكومة بلدية ذاتية مستقلة، وإن هواء المدينة يحرر الإنسان، وأن المدينة تتحول بسبب ذلك إلى كيان اجتماعي خاص، وأن المواطنين والوجهاء وأعضاء النقابات ينشؤون ويكنونون قوة فيها، وأن عقلانية معينة، كمبدأ المال وضبط الحسابات، وتطور أخلاقية تقوم على الخدمة والعمل، وعلى نشاط سلمي وليس حربي، وتشكل ثقافة وتربية خاصة، وأن المدينة تشكل، إلى جانب الملكية طبقة النبلاء، وقوة ثالثة جديدة - كل ذلك يعتبر طابعاً حاسماً من خواص أوروبا الوسطية، أصبح بعد ذلك قاعدة أساسية للطابع العصري. ومع أن السبرجوازية التي تعيش ضمن طبقات اجتماعية قد بقيت في مؤسساتها الخاصة، غير أنه تشكل في المدينة باستمرار طبقة جديدة من «المحركين والفاعلين». ولولا المدينة الوسيطة لصعب تفسير الملكية الاستبدادية، ولما أمكن تفسير تطور أوروبا الليبرالي البرلماني ولما أمكن فهم التصنيع، حتى وإن كانت الظفرة واسعة عريضة بين العصور الوسطية ومواطن المدينة العصري.

وحول السبب في تمكن الماركسية في شكلها الراديكالي من النجاح والسيطرة في بلاد مختلفة نسبياً كروسيا بالذات، فإننا نواجه هذه المشكلة مباشرة: وهي ضعف الليبرالية والبرجوازية الروسية. والافتقار إلى ثقافة مدنيّة وسيطية قوية ومستمرة (بالإضافة إلى الدور الخاص للكنيسة الأرثوذكسية).

٦- إن حقيقة قيام النظام السياسي الاجتماعي للعصر الحديث على أسس الحق والحرية هي بدورها نتيجة دياكتيكية من نتائج العصور الوسطى. فالحضارة الوسيطة حضارة حقيقية بشكل ممتاز: فالحقوق مصانة ودائمة، كما أنها تتمتع بسيادتها الخاصة، وهي تتغلغل في النظام الكنسي والقطاعي والنظام الحاكم السائد. وقد تشكلت هذه الحقوق بفضل التشريع الروماني والكنسي، أكثر مما حصل بفضل القوانين العرفية القديمة، رغم أهميتها. يضاف إلى ذلك أن عالم القرون الوسطى هو عالم الحرية، لا بل وعالم الحريات. وهو عالم الحرية، لأن حرية المخلصين المنقذين هي الجذر الناقل لجميع الحريات الأخرى، وهو كذلك - وعبر طرق وتعرجات كثيرة - جذر من جذور حقوق الإنسان الحديثة العصرية. ويعني عالم الحريات والامتيازات عالم المنح والضمانات والتعهدات الحقوقية، التي تعني أصول وجذور جميع الحريات الملموسة. ومع صحة القول بأن تلك الحريات ليست ماثلة للحريات العصرية، فإنه يصح القول كذلك بأن هذا النظام يشمل على قدر هائل من عدم المساواة وعدم الحرية، إلا أنه كان نظاماً لم يرق على انعدام الحرية. فالطبقات والذند، والكنيسة والنبلاء، والجامعات والنقابات، والباق والمقاطعات بامتيازاتها، تشكل جميعها النواة الأساسية للحريات الأوروبية القديمة؛ ولم تستطع الملكية الاستبدادية القضاء عليها نهائياً. وهذا كانت تكمن جذور الحركات الثورية والاصلاحية الكبيرة منذ نهاية القرن الثامن

غلاف من العاج للورشر الغنابل:

طاول مريم (لندن - متحف فيكتوريا والبرت)

انجيل لورشر: نسخ هذا المخطوط في مدرسة بيلاط القصر الالمانى كارل العظيم أو شربلمان وهو نسخة من الانجيل لذلك اعطى بتروقه بارفى الاساليب. وقد كتب على الجلد الرفيع وزُرق بالذهب والعاج ويمتثل المعادن النفيسة. يتكون الانجيل من أربعة اجزاء: متى ولوقا ومرقس ويوحنا. لكل جزء رسوبه وزخارفه الخاصة به. الغلاف مصنوع من العاج المنحور. لوحة المسح توجد بالفاتيكام اما لوحة السيدة مريم فهي في متحف فيكتوريا والبرت بلندن.

عادت معفرة بغبار القرون الوسطى

مكتبة البلاتينا تعود الى هايدلبرغ

ستيفان غرين

الدين ومن فساد رجال الكنيسة وقد ادى الصراع بين الكنيسة ورجال الدين الى ما يسمى بحرب ٣٠ سنة . طالب لوثر بتطهير الدين تطهيراً تاماً من الرأس الى الاعضاء والعودة به الى الاصل كما قام لوثر بترجمة الانجيل الى الالمانية فكانت هذه خطوة في غاية الفاعلية ، اذ جعلت الكتاب المقدس في متناول جميع فئات الشعب بعد ان كان في صيغته اللاتينية لا يستطيع قراءته وفهمه سوى رجال الدين الذين يشرحونه ويقولونه للعامة حسب مشيئتهم . والمعروف ان ترجمة لوثر هذه تميزت بسهولة الاسلوب وسلاسة اللغة ودرجتها فقربت بذلك الانجيل الى الشعب . وساعد على ذلك ايضا اختراع الطباعة الذي كان قد تم من قبل وسرعان ما انتشر الانجيل بين الناس على جميع طبقاتهم وفئاتهم .

بانتشار الطباعة بدأت الطبقة الارستقراطية الاهتام بالكتب القديمة المنسوخة باليد وتقديرها كأعمال فنية اصبحت نادرة . فشغف الارستقراطيون وخاصة ملوك بفلاس بجمعها وكونوا بذلك المكتبة البلاتينا الشهيرة . كان الملك اوتينريخ OTTHEINRICH من كبار محبي الكتب اذ كان يجسّم شخصية حاكم عصر النهضة . عاش في القرن السادس عشر وبنى القصر الشهير بهيدلبرج الذي اعطاهما طابعها الرومانتيكي . وكاد حبه للمكتب وجمعها يؤدي بدولته الى الخراب . ولم يحشّ ايضا اللجوء الى النهب للحصول على الكتب التي يريدها . حتى بعد موته اراد ان تتوسّع المكتبة فخصّص مبلغ خمسين جولدين ليشترى به كل سنة كتباً من سوق مدينة فرانكفورت .

احتفلت مدينة هايدلبرج HEIDELBERG في الأشهر الماضية بمعرض ذي أهمية تاريخية خاصة وهو معرض المكتبة المسماة BIBLIOTHECA PALATINA وهي الترجمة اللاتينية لمكتبة الفالز PFALZ احدى الدويلات السبع التي كانت تكون الامبراطورية الالمانية في القرون الماضية قبل ان يوحدّها بيسارك .

وقصة هذه المكتبة مثيرة للغاية كما ان الظروف التي ادت الى الاحتفال بوجودها في معرض هايدلبرج عجيبة أيضاً . كانت المانيا في الماضي تتكون من سبع دويلات يحكم كل منها ملك KURFÜRST وهؤلاء الملوك ينتخبون معا الامبراطور او الامبراطور الذي هو رأس الامبراطورية الالمانية .

كانت دولة بفالس تلعب دوراً خاصاً داخل هذا النظام الفيدرالي ، اذ كان الملكها الحق في تعيين من ينوب الامبراطور . ولذلك كانت سياسته غالباً تابعة لسياسة الامبراطور . ولذا كان من البديهي ان تنشأ اول جامعة المانية في هايدلبرج عاصمة دولة بفالس وذلك في عام ١٣٨٧ . وقد أقيمت باذن من البابا في روما ذلك ان الكنيسة في تلك العصور تسيطر على جميع الشؤون الثقافية . وهذه الهيمنة أدت مع الوقت الى تمرد الشعوب الاوروبية على نفوذ الكنيسة وحكم البابا . فبدأت حركة الاصلاح REFORMATION تنتشر على ايدي مارتن لوثر MARTIN LUTHER وزفنجلر ZWINGLI وكالفين CALVIN وراسموس ERASMUS وقد كان هدف هؤلاء تطهير المسيحية مما اصابها على مرّ الزمن من بدع تتنافى مع روح

شوكة في الحلق. فكان من البديهي ان تبدأ حرب الثلاثين سنة الدينية من هايدلبرج نفسها وصارت المكتبة محورا يتحرك حوله الحصان.

بدأ الملك فريدرىك الخامس عملية انقاذ المكتبة البلاتينا ولكن البابا كان يخطط للاستيلاء عليها بحجة ان محتوياتها سرقتها الملوك من الاديرة. ونجح فوراً في الاستيلاء عليها وبدأت عملية نقل المكتبة الى روما في اليوم الرابع عشر من فبراير سنة ١٦٢٣ رغم مقاومة أهالي المدينة وتصديهم لرجال الفاتيكان وعساكرهم. وضعت الكتب في صناديق واغلق عليها بالمسامير. لكثرة المجلدات وتقل وزنها اضطر رجال البابا الى فكها من اغلفتها ولكن رغم ذلك ملئت خمسون عربة حاملة ثمانية آلاف كتاب يجرسها ستون جندياً.

كانت رحلة قاسية، أجبرت مبعوثو البابا إلى المرور بحملهم الثقيل عبر مناطق خالية خربتها الحرب تماماً، ولم يجدوا بها شيئاً يأكلونه أو يشربونه، لم يستطيعوا النوم خوفاً من أن تعود المكتبة إلى اصحابها في غفلة منهم.

عند مرور القافلة بمدينة ميونيخ حاول ماكسيميليان ملك بفاريا الاحتفاظ بجزء من الكتب لنفسه ولكن البابا لم يسمح له بذلك. كان البابا قد اعطى رجاله مايكفي من المال لدفع المكوس اللازمة ورشوة من تلزم رشوته بشتى الوسائل من ضمنها حقوق لتسهيلات في الاخرة (ABLA) حتى يضمن وصول المكتبة سليمة إلى روما.

لم يكن السفر عبر جبال الالب شتياً سهلاً لما فيها من ثلوج عالية وصعوبات أخرى تعرقل المسلك، واخيراً في التاسع من شهر أغسطس وصلت المكتبة البلاتينا الى روما وكان البابا جريجور العشرون قد توفي قبل ذلك بقليل مما أخر موعد الوصول مرة أخرى بسبب التأجيل الناتج عن عدم توفر مصاريف النقل.

ظلت المكتبة البلاتينا في روما حتى هذا اليوم، ويعتبر معرض هايدلبرج حدثاً مهماً لانه اعطى الفرصة لاهالي المدينة ومثقفها للقاء نظرة على ٥٨٥ كتاب من هذه المكتبة، نقلت بصفة خاصة من الفاتيكان وسوف تعود اليه مرة أخرى بعد انتهاء مدة المعرض.

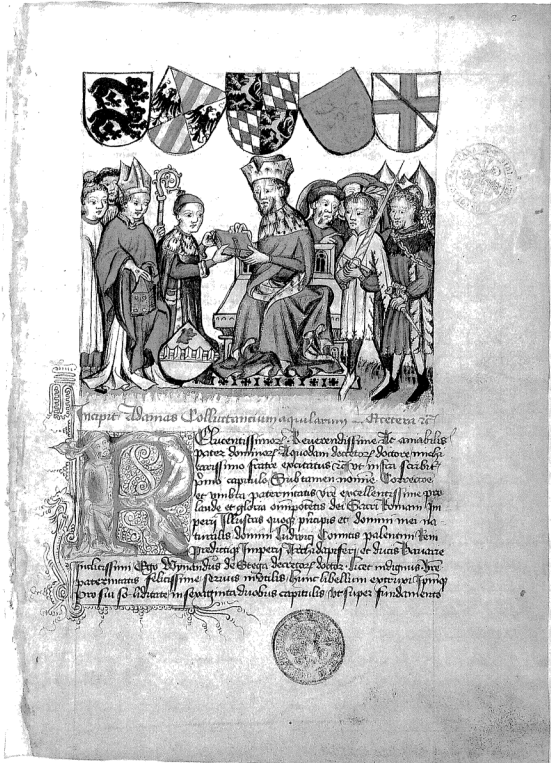
من مقتنيات الملك اوتهاينريخ مجموعة كتب شرقية اشترأها من الرحالة الفرنسي جيم بوسنل. تعتبر هذه المجموعة حجر اساس الدراسات الشرقية بالمانيا. كان جيم بوسنل قد سافر الى الشرق في مهمة كلفه بها ملك فرنسا فتعلم اثناء رحلته اللغات التركية والعربية والحشيشة ثم ألف بعد ذلك كتاباً عن قواعد اللغة العربية نشر سنة ١٥٣٨. غضب الملك الفرنسي عليه فاضطر جيم بوسنل الى عرض مكتبته للبيع لاحتياجه الى المال فاشترأها منه الملك اوتهاينريخ.

كانت مدينة هايدلبرج اثناء النزاعات الدينية ملجأ للعديد من البروتستانت المضطهدين ذلك ان ملوك البفالس اعتنقوا المذهب البروتستانتي وتبعهم الشعب في ذلك. وكان هؤلاء اللاجئون كثيراً ما يهدون كتبهم للمكتبة البلاتينا. من المجموعات الهادة مكتبته اولرخ فوجر احد كبار تجار المانيا الذين اشتهروا بترواتهم في اوائل عصر النهضة. اعتنق اولرخ فوجر ULRICH FUGGER المذهب البروتستانتي وكان يتفق كل امواله لاقتناء الكتب، وجمع حوله أيضاً العديد من المفكرين والعلماء الذين ينتمون إلى مذهبه. أدى تطرفه في الانفاق الى افلاسه فسجن بسبب ديونه التي لم يستطع تسديدها ثم هاجر من مدينته وهي اوجسبورج الى هايدلبرج جاراً معه عربة مليئة بالكتب.

كانت المكتبة البلاتينا هايدلبارغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك على كتب في الفلسفة والفلك والطب وشتى العلوم الطبيعية فكانت كنزا ولذلك كان مصيرها النهب. كانت الكتب لا يسمح بخروجها من بناء المكتبة الا في القليل من المناسبات وكانت مشدودة بسلاسل حتى لا تسرق.

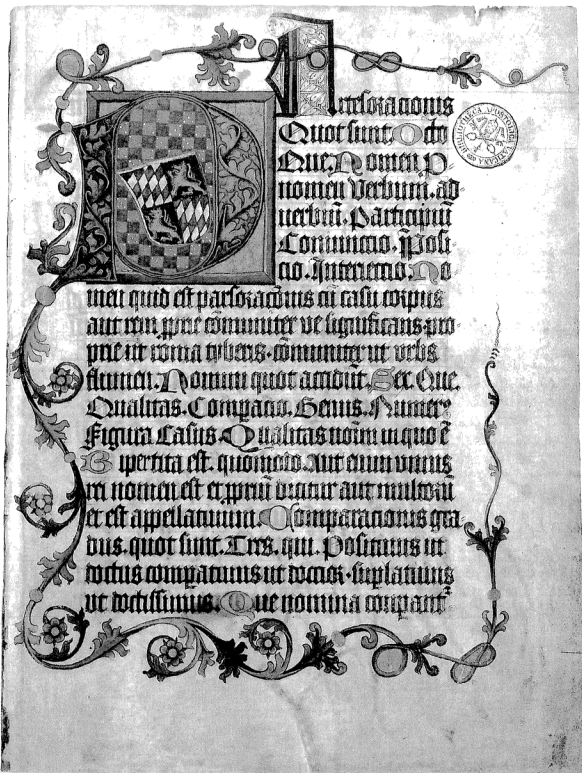
نهب المكتبة وانقاذها

بما ان هايدلبارغ كانت مركزاً للحركة البروتستانتية فقد صارت مكتبتها مصدراً ومرجعاً رئيسياً للعلوم الدينية ولحركة الاصلاح. فكان وجودها بذلك يشكل خطراً وتهديداً للكنيسة الكاثوليكية التي اعتبرت هذه الكتب

باندفون ستيف:

المؤلف يقدم كتابه الى الامير لودفيك الثالث (1418-1419).

الرحيل صوب التخوم المشمسة

من تاريخ فريدريك الثاني

دوريس أبو سيف

وفلسفية وضعت على لسان هذا الامبراطور الذي كان شخصية نادرة حبر رجال عصره واغضب الكنيسة وكسب احترام المؤرخين العرب والملوك المسلمين، وشغل المؤرخين حتى يومنا هذا. رويت عنه الاساطير العديدة حتى ان الناس بعد موته لم يصدقوا انه رحل ف قيل انه اختفى فقط وسوف يعود مرة اخرى! ولكنه شعوب أوروبا كلها.

عاش فريدريك الثاني في مفترق الطرق بين الشرق والغرب فكانت امبراطوريته تشمل ألمانيا بدويلاتها وإيطاليا وصقلية. كان جده الابوي فريدريك بارباروسا FRIEDRICH BARBAROSSA الذي غرق أثناء إحدى الحروب الصليبية وجده الآخر روجر الثاني الذي مازالت صقلية تحفل بعمائمه المتميزة بالطابع الاسلامي، ومازالت قلعته المشهورة وهي باحد متاحف فيينا تشير الى ازدهار الفن الاسلامي من هذا العصر.

وكانت فترة حكمه ايضا في مفترق الطرق بين العصور الوسطى وعصر النهضة المستتر.

عاش الامبراطور فريدريك الثاني معظم حياته بايطاليا خاصة في صقلية، وكان مشهورا بميله الشرقية واقتدائه بأسلوب الحياة الشرقي وحبه للنساء العربيات. كما كان يجيد اللغة العربية الى جانب لغات اخرى اذ كانت صقلية في ذلك الوقت جزءا من العالم العربي الاسلامي حضارياً وكان يعيش بها عدد من العرب المسلمين.

بدأت فترة حكم الامبراطور فريدريك الثاني بالعديد من المشكلات التي تطلبت منه اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على الفوضى التي سادت المملكة فمنها اكتساب مساعدة امراء الولايات الألمانية ثم القضاء على العناصر العربية بصقلية التي كانت في حالة تمرد مستمرة.

كان هؤلاء العرب يقيمون في جبال صقلية، فحاربهم فريدريك الثاني حتى قضى عليهم ثم نقلهم من صقلية الى منطقة أوبوليا بجنوب غرب إيطاليا حيث عاشوا هناك في مستعمرات

يقال ان ألمانيا تشهد الآن «نهضة العصور الوسطى». وفي هذا تناقض، لان النهضة هي الحركة الثقافية والفكرية التي انبت العصور الوسطى، وقضت على عقليتها. وتشير فكرة النهضة في هذا المضمون الى الموجة التي اجتاحت جميع وسائل الاعلام من كتب ومنشورات ومقالات صحافية، ومعارض، وافلام، والتي موضوعها حضارة أوروبا من العصور الوسطى، أي فترة ما قبل النهضة. وهذه الموجة الاعلامية ليست مقتصرة على ألمانيا فحسب. فلقد حازت رواية «اسم الوردة» التي كتبها الايطالي امبرتو إكو على نجاح لا مثيل له وترجمت الى لغات عديدة. وهذه الرواية الشيرة كالفصة البوليسية تدور أحداثها من القرن الثالث عشر في جويكمين وصفه بأنه مصمم العصور الوسطى والكتاب نفسه ليس روايتها أصلاً بل هوسيمولوجي مرموق ألف العديد من الكتب التاريخية العلمية عن العصور الوسطى وهذه اول قصة له. وقد تأكد نجاحها مرة أخرى حينما ظهر الفيلم السينمائي الذي يصور أحداث هذه الرواية.

ومن ضمن العديد من الموضوعات التاريخية التي تشغل ألمانيا حالياً سيرة الامبراطور الألماني فريدريك الثاني الذي عاش بين سنة ١١٩٤-١٢٥٠م.

اعيد اخيرا طبع قصة حياته وحكمه التي ألفها المؤرخ ارنست كانتوروفيتش ERNST KANTOROWICZ من الثلاثينات ويظل هذا الكتاب احسن ما نشر من هذا الموضوع.

ولكن هناك كتاب آخر مثير للغاية موضوعه فريدريك الثاني نفسه الكتاب الصحفي هورست شترن HORST STERN وهو في قالب قصصي او على الاصح في شكل مذكرات ينسبها المؤلف الى الامبراطور الألماني معتمدا في ذلك على العديد من المعلومات التاريخية والوثائق والرسائل الموجودة حول هذا الامبراطور وعصره اي على اساس تاريخي مضبوط. رحب النقاد بهذا الكتاب الذي عنوانه «رجل من اوبوليا» Mann aus Apulien اشارة الى منطقة جنوب إيطاليا. ويحتوي هذا الكتاب اساساً على تأملات فكرية

ذاك والتي كانت شخصيتهم تتصف بصفات الشهامة والفروسية النبيلة وخاصة باحترام الوعود والاتفاقيات .

من حظ فريديريك الثاني ان ملوك بني ايوب كانوا منقسمين تعزلهم الخلافات والنزاعات عن بعضهم بعضاً فقام الملك الكامل وهو سلطان مصر في تلك الفترة بدعوة فريديريك الثاني إلى فلسطين عارضاً عليه القدس بشرط ان يسأده الامبراطور الألماني ضد اخيه الملك المعظم سلطان سوريا . وكانت هذه الدعوة هي التي شجعت الامبراطور على التوجه الى فلسطين وتلبية مطالب البابا باسترداد القدس . ولكن حدث ان الملك المعظم قد توفي قبل وصول الامبراطور فلم يعد الملك الكامل بحاجة الى هذه الزيارة بل ان يحىء فريديريك الى عكا سبب إخراجاً شديداً له ذلك أنه لم يستطع محاربة « الفرنج » لانهم أتوا لتلبية لدعوته .

فقامت مراسلة بين الملك الكامل في مصر وفريديريك في فلسطين كان الرسول فيها ينهاي الامير فخر الدين بن الشيخ وهذه اقوال المؤرخ ابن اصال في هذه الحادثة .

« ومن انشاء ذلك تردد الامير فخر الدين بن شيخ الشيخ والشريف شمس الدين قاضي العسكريين الملك الكامل وبين الامبراطور فريديريك ملك الفرنج ، الى ان وقع الاتفاق ان ملك الفرنج يأخذ القدس من المسلمين ويقيها على ما هي من الحراب ، ولا يحد سورها ، وان يكون سائر قرى القدس للمسلمين ، لاحكم فيها للفرنج ، وان الحرم - بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى - يكون بأيدي المسلمين » لا يدخله الفرنج الا للزيارة فقط ، ويتولاه قوام من المسلمين ، ويقومون شعار الاسلام من الاذان والصلاة وان تكون القرى التي فيها بين عكا وبين يافا ، وبين لدوين والقدس بأيدي الفرنج ، دون ما عداها من قرى القدس ، وذلك ان الكامل تورط مع ملك الفرنج ، وخاف من غائلته ، عجزا عن مقاومته . فراضاه الملك بذلك وصار يقول « انا لم نسمح للفرنج الا بالكنايس وأدوار خراب ، والمسجد على حاله ، وشعار الاسلام قائم ، ووالى المسلمين متحكم في الاعمال والضياح » . فلما اتفقا على ذلك عقدت الهدنة بينهما ، مدة عشرة سنين وخمسة اشهر واربعين يوماً ، اولها ثامن عشر شهر ربيع الاول من هذه السنة (٦٢٤هـ) [الذي يوازي يوم الاثنين الثامن من شهر مارس سنة ١٢٢٧ الميلادية] واعتذر ملك الفرنج للامير فخر الدين بأنه اولا يخاف انكسار جاحه ، ما كلف السلطان شيئا من ذلك ، وانه ماله غرض في القدس ولا غيره ، وانا قصد حفظ ناموسه عند الفرنج .

..... ويعت الامبراطور بعد ذلك يطلب تبين أعْمالها ، فسلمها الكامل له ، فبعث يستأذن في دخول القدس ، فاجابه الكامل الى ما طلبه ، وسير القاضي شمس الدين قاضي نابلس في خدمته ، فسار معه الى المسجد بالقدس ، وطاف معه ما فيه من المزارات واعجب (الامبراطور) بالمسجد الاقصى وببقية الصخرة ، وصعد درج المنبر ، فرأى قسيساً بيده الانجيل ، وقد قدح دخول

ومدن خاصة بهم ، محتفظين بديانتهم وتقاليدهم . ولقد زار المؤرخ العربي ابن اصال هذه المدن منها لوسرا فوجد ان المسلمين هناك كانوا يبارسون شعائزهم بكل حرية . ويحكى ايضا ان فريديريك الثاني أنشأ هناك جامعة للعلوم الطبيعية . وكان العرب في ايطاليا يدفعون الجزية كما يدفعها غير المسلمين في بلاد الاسلام . ولكن الطسريف هوان هؤلاء العرب كانوا يكوّنون الجيش الخاص بالامبراطور ، يعتمد الا عليهم لحايته خاصة ضد البابا الذي كان بينه وبين الامبراطور أشد الخلافات . وكان العرب من ناحية اخرى يعتمدون على القيصير لحايتهم وضمان كيانهم وحرثهم الدينية ، إن كان وجودهم يثرسخط الكنيسة والمتحصنين الذين لم يقبلوا فكرة وجود اسلاامي على اراضي ايطاليا . ولم يحاول فريديريك الثاني قط فرض الدين المسيحي عليهم .

وكان من ضمن اسباب اضطهاد البابا للامبراطور الألماني ، تعاطفه مع المسلمين وعدم مبالاه بالاديان وكلامه عن الدين باستهزاء ويحكى أحد المؤرخين العرب ان فريديريك قد بعث للملك الكامل السلطان الايوبي في مصر يحذره بان الملك الفرنسي لويس التاسع سوف يغزو اراضي مصر حتى يخطأ ويجهز جيوشه للمقاومة . وانتبهت فعلا هذه الحملة بانهازم جيوش الفرنسيين على يد شجرة الدر ارملة الملك الصالح واول من حكم دولة المماليك ، فأمر الملك الفرنسي ثم افرج عنه بغدية . وكان فريديريك الثاني من ناحية اخرى قد حذر الملك الفرنسي بالا يقوم بهذه الحملة والا فانه سوف يهزم شر هزيمة .

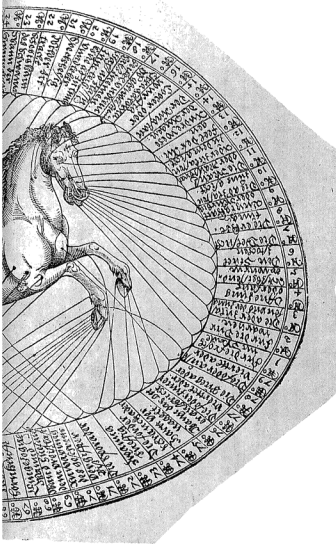
ومن انجازات فريديريك الثاني انشاء اول جامعة في اوربا ليست تابعة للدولة ولا للكنيسة وهي جامعة نابول التي خصصها لتأهيل موظفين الدولة وجعل الدراسة بها فرضا لمن يطلب وظيفة مرموقة بالدولة . كما ان قام لأول مرة في اوربا بتدوين جميع القوانين والنظم الادارية فيقال انه بذلك انشأ اسس البيروقراطية الحديثة وانشأ ايضا اسطولاً تجارياً للقيام بالتجارة لحساب الدولة وكان به سفينة سباهها بالاسم العربي « نصف الدنيا » . كانت الازمات بين الامبراطور الألماني والبابا لا تتوقف . واشد ازمة كادت تطيح بملكه كانت بسبب الحملات الصليبية . فلقد أقسم فريديريك الثاني عند تنصيبه انه سوف يقوم بحملة صليبية جديدة لاسترداد مدينة القدس من العرب ولكنه اخذ في تأجيل هذا المشروع عدة مرات حتى اثار غضب البابا الذي كفره وحرّمه من الحقوق الكنائسية ، وعمل على تحريض الكنيسة والشعب عليه ، متهايا به بالامبالاة بشئون المسيحية الجوهرية . وبعد فترة ، تحرك أخيراً الامبراطور الألماني فريديريك الثاني واتجه الى عكا بسفنه بمبادرة صليبية وهي تعتبر الرابعة في تاريخ الحروب الصليبية .

ولكنها لم تكن حرباً ولم تكن دائمية بل كانت صفقة دبلوماسية ناجحة . وسر نجاحها شخصية فريديريك الثاني وعبقريته وعلاقته الطيبة بالسلطين الايوبيين الذي كانوا يحكمون مصر وسوريا حين

[illegible][illegible]

المهندسة والحكمة والرياضة، فعرضها على الشيخ علم الدين
قيصر الحنفي - المعروف بتعاسيف - وغيره، فكتب جوابها، وعاد
الامبراطور من عكا الى بلاده من جاد الآخره . وسير الكامل جمال
الدين الكاتب الاشرفي الى البلاد الشرقية وإلى الحليفة، من

المسجد الأقصى، فجزره وانكر مجيئه، وأقسم لئن عاد احد من
الفرنج يدخل هنا بغير إذن ليأخذن ماني عينيه «فانا نحن ممالك
هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم
بهذه الكنائس على سبيل الانعام منه، فلا يتعدى احد منكم
طوره». فانصرف القس وهو يردد خوافا منه، ثم نزل الملك من
دار، وأمر (شمس الدين) قاضي نابلس المؤذنين الا يؤذنوا تلك
الليلة، فلم يؤذنوا البتة. فلما أصبح قال الملك للقاضي ولم يؤذنوا
تلك الليلة على المائات؟ فقال له القاضي «منعهم الملوك اعظاما
للملك، واحتراما له» فقال له (الامبراطور) «اخطأت فيما فعلت،
والله ان كان اكبر غرض من المبيت بالقدس ان اسمع اذان
المسلمين وتسمعهم من الليل» ثم رحل الامبراطور الى عكا.
وكان هذا الملك عالما متبحرا في علم الهندسة والحساب
والرياضيات وبعث الى الملك الكامل بعده مسائل مشكله من

أنظر الصورة على صفحة ٢٥

كتاب الباز لفرديريك الثاني -
إيطاليا السفلى

- من ١٢٥٨ الى ١٢٦٦ -

فوق فرديريك الثاني وتحت الملك مانفريد صيادان يسكان بطائر الباز.
كتاب القيصر فرديريك الثاني عن فن صيد الباز سيء «فن صيد الطيور والله بنفسه .
وهو الوحيد الذي الفه . وقد أمر بنسخة بتقان وتفنن حتى أصبح في ذلك الوقت تحفة
ذات جمال بثير العجيب . وقد كان فرديريك الثاني يهوى الصيد ويرع فيه . درس علم
الحيوان عن ارسطوطاليس وابن سينا . كما درس حياة الطيور انطلاقا من تجاربه الخاصة
معه . ويقال ان كتابه «فن صيد الطيور» يعد واحدا من أهم المراجع لم يكن له مثل في
هذا الميدان الى حد تطور علم سلوك الحيوان على يد كوتراذ لورنز في عصرنا الراهن .
ضاعت إحدى النسخ الأصلية أثناء حروب الامبراطوري ايطاليا سنة ١٢٤٨ .
فوقعت في يد اعدائه . وهكذا خسر الحربي كما خسر الكتاب . ولكن مانفريد ابن
فرديريك الثاني أمر بكتابة نسخة جديدة قام بنفسه بوضع اضافات لها . غير ان مصير
هذه النسخة كان مصير السابقة، إذ ضاعت هي أيضا أثناء إحدى الحروب التي قام بها
مانفريد سنة ١٢٦١ .

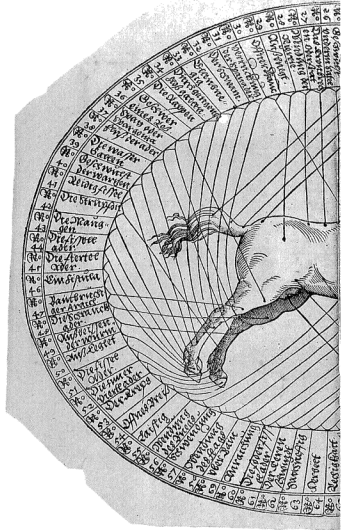
فقرة من كتاب حول تربية الخيول

ناحية اخرى الى احترام فريدرريك للملك الكامل وتقديره له ولدى شهامته وعتصبه بالساح للفرنج بالعودة الى القدس ، ويظهر النص ايضا كفاءة المؤرخين العرب في عرض التاريخ وعدم تقصيصهم حتى ضد شخصية الخصم واعترافهم له بصفاته الطيبة .

وفعلا كان فريدرريك الثاني محبا للعلوم فالف كتابا مشهورا عن الصيد والبزدره أشير اليه في مقال خاص بهذا العدد .

وتوجد رسالتان باللغة العربية ارسلها القيصر الالماني الى الامير فخر الدين الذي كان الطرف الآخر من مفاوضات الهدنة فنشأت صداقة بين الرجلين . ويحكى فيها القيصر عن اخبار بلاده السياسية وعن توتر علاقته مع البابا . وردت هذه الرسائل في التاريخ المنصوري لأبي الفضائل الذي يقول عن الامبراطور انه لم يوجد ملك اوروبي مثله منذ الاسكندر الاكبر من حيث الشجاعة وقوة الشخصية .

تسكين قلوب الناس ، وتطمين خواطرها من انزعاجهم لآخذ الفرنج القدس انتهى كلام ابن واصل في موضوع فريدرريك الثاني نقله عنه المقرئ في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . ويشير هذا النص الى غاية احترام الملك الكامل لوعده ومن

البخور يصّاعد من الوسائد الوردية

مائية الشاعر النمساوي الكبير غيورغ تراكل

وقد ظهرت اولى محاولاته الشعرية عام ١٩٠٤ . كما انه بدا في نفس الفترة بقرأ وشويمينيكي وهولدرلين ونيتشه ويوليرورامبو. وبعد مغادرته المعهد قام بترّص في الصّيدله والف مسرحيات عرضت على ركح اكبر مسارح مدينة سالسبورغ . وبعد وفاة والده اصبح صيدليا عسكريا . وفي ما بين ١٩١٢ و١٩١٤ التقى كلا من الكاتب كارل كراوس والرّسام الشهير كوكوشكا والشاعرة الزا لاسكر شولر . تدهورت

صحته في اواخر عام ١٩١٤ وتوفي

يوم ٣ نوفمبر/

تشرين الثاني ١٩١٤ .

في هذه النصوص التي

نقدمها للقراء يهيمن

الاحساس بالموت المبكر

الذي رافق الشاعر طوال

حياته القصيرة .

احتفل في شهر فبراير من نهاية هذا العام في كل من النمسا والمانيا الفيدرالية بمرور مائة عام على ولادة الشاعر النمساوي الكبير غيورغ تراكل الذي يعتبره النقاد واحدا من اعظم الشعراء الغنائيين في هذا العصر . وهذه المناسبة صدرت عدة دراسات حول حياة الشاعر واعماله . كما خصص كل من التلفزيون الالماني والنمساوي عدة برامج وافلام حول هذا الشاعر الذي مرّ سريعا من هذا العالم

مخلّفا مع ذلك تراثا شعريا لا يزال

يلهم الشعراء والمبدعين

بصفة عامّة .

ولد غيورغ تراكل

في مدينة سالسبورج

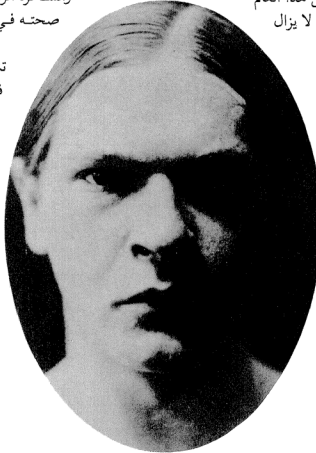
(مدينة الموسيقى

العظيم موتزارت) في

٣ فبراير عام ١٨٨٦ .

وفي عام ١٨٩٧

دخل معهد المدينة .

اروجت مائه
سء (١٩١٢)

بلاد الحلم

غيورغ تراكل

والذي كان منعزلاً الى حد ما عن المدينة، وتغطيه الأشجار تماماً. كنت اسكن غرفة صغيرة في أعلى البيت وكانت تزيتها رسوم قديمة وغريبة بهت لونها بفعل الزمن. وفيها قضيت مساءات عديدة احلم في الصمت. وذلك الصمت هو الذي احتفظ بحب كبير بأحلامي المثبهة، احلام الطفل الذي كنت. احلام كانت جميلة وغريبة في آن. امام الغروب. واحيانا كنت انزل في المساء لاجلس بالقرب من عمي الذي كان يلازم طول اليوم ابنته ماريا المريضة. وثلاثتنا كنا نقضي ساعات طويلة دون ان نقول كلمة. وكان هواء المساء المعتدل ينفذ من النافذة آتياً لاساعنا باصوات مبهمة ومختلفة تثير في الخيال مشاهد خارقة وغامضة. وكان ذلك الهواء مفعباً بروائح الازهار التي كانت تمد رؤسها على طول سياج الحديقة وشيثاً فشيثاً، كان الليل يتسلل الى الغرفة. وعندئذ كنت انهض واقول «عمتم مساء» ثم اصعد الى غرفتي لكي احلم ساعة أخرى امام النافذة، تائها وذائباً في الليل.

في البداية، كنت احس بجوار المريضة الصغيرة باختناق وقلق. ثم تحول ذلك في مابعد الى خوف ديني مفعم باحترام كبير لذلك الالم الصامت والمثير بشكل غريب. حيناً اراها، كان يستولي علي شعور مبهم يقول بانه محكوم عليها بالموت.

وعندئذ كنت اخاف من ان أنظر اليها. في النهار، عندما أتفصح خلال الغابة، مسروراً وسعيداً الى ابعد حدود السعادة في تلك الوحدة ووسط ذلك السكون، او عندما كنت اتعمد متعباً فوق الطحالب ولساعات أظل اتأمل السماء الصافية والمضيئة، اوحين انتشي بسعادة عميقة وغريبة اتذكر فجأة ماريا. عندئذ انهض

لا استطيع أن أمنع نفسي احياناً من ان اتذكر تلك الايام الرائعة والهادئة التي تمثل بالنسبة إلي حياة سعيدة استمتعت بها دونها أكثر اث تماماً مثل هدية تقدمها لي يدان طيبتان ومجهولتان. وتبرز في ذهني فجأة المدينة الصغيرة هناك في عمق الوادي بشارعها الرئيسي العريض وبذلك المسر الطويل من اشجار الزيزفون الجميلة، وبذلك الازقة الملتوية والجانبية المملوءة بأسرار حياة الحرفيين والتجار الصغار. كما اتذكر أيضاً حنفية الماء العاشية في وسط الساحة والتي كانت تهمس في الشمس كما لو انها تحلم. وفي المساء، كانت تمتزج وشوشات الحب مع خرير الماء. اما المدينة فكانت تبدو كما لو انها تحلم بالحياة الماضية.

فوق هضاب ذات تفرجات ناعمة، تمتد غابات صارمة وصامتة. وهذه الهضاب تفصل الوادي عن بقية العالم. وتلتحم قممها المستديرة بالسواء المضيئة والبيعدة. وفي هذا الالتحام بين السواء والارض يبدو الكون كله كما لو انه جزء من البلاد. وتمثل امامي الان فجأة أيضاً وجوه بشرية فأستعيد ذكريات حياتها الماضية بما فيها من افراح واحزان والتي كان اصحابها يتقاسمونها في صبر وهدهو وقناعة.

لقد عشت ثمانية اسابيع في تلك الخلوة. وهذه الاسابيع الثمانية تبدو لي كما لو انها منفصلة عن حياتي تماماً: انها حياة لذاتها مفعمة بسعادة جديدة لست بقادر على وصفها، ويتوق الى الاشياء الجميلة والبعيدة.

هناك ولاول مرة طُبعَت روحي، روح الطفل الصغير بالرغبة في ان اعيش تجربة حياتية عميقة. ارى نفسي تلميذاً في البيت الصغير ذي الحديقة الصغيرة

وفي كل مرة اسير بمحاذاة السياج ، كنت اقف وأنا شارد زهرة من تلك الزهورات الكبيرة والحمراء والشديدة الرائحة . وبخطوات صامتة استعد عقب ذلك الى الانسلاخ خفية أمام النافذة . ولا البت ان ارى الظل المرتعش الذي يرسمه شبح ماريا فوق بحر الحصى . ويلامس ظلي ظلها كما لو اننا نتعانق . وفي تلك اللحظة وكما ان الهاما خفي استولى علي فجأة ، اقترب من النافذة ، واضع على ركبتي ماريا تلك الزهرة التي كنت قطفنها قبل لحظات . ثم اخفي دونها ضجة كما لو اني خائف من ان اضبط وانا ارتكب هفوة .

كم من مرة تكرر هذا الحادث البسيط . لست ادري . اشعر اني وضعت ميثا وميثا من الازهار فوق ركبتي المريضة الصغيرة وان ظلينا تعانقا مرات عديدة . وابدا لم تسر ماريا الى ذلك أبدا . غير ان بريق عينها الواسعتين كان يشعري انها مسرورة .

ربما تكون تلك الساعات التي كنا نقضيها معا جالسين جنباً الى جنب مستمتعين في صمت تلك السعادة الهادئة والعميقة كانت جد جميلة الى درجة اني لم اكن اتنى أجمل منها . وكان عمي العجوز يتركنا نفعل ذلك دون ان يتفوه بكلمة . ويوما ما وكنت جالسا معه في الحديقة بين الازهار المفتحة والتي كانت تحوم حولها في كسل فراشات كبيرة صفراء ، قال لي بصوت منخفض وحزين : « ان روحك تتجه الى الالم يا ولدي » . وهو ينطق بهذه الكلمات ، وضع يده على رأسي وكأنه يرغب في ان يقول شيئا . ولكنه صمت . ربما لم يكن يعرف ما كان اثاره في نفسي عندئذ والذي تنامي في مابعد بشكل مثير .

وقد استولت علي وساوس سوداء وآتية دونها هدف في الغاية شاعرا بضغط على رأسي وعلى قلبي يولد في نفسي الرغبة في البكاء .

وفي المساء عندما يحدث لي ان امر من الشارع الرئيسي المغبر المفعم بروائح الزيزفون الزهر ، وأشاهد عشاقا يوشوشون تحت الاشجار ، أو عندما ارى قرب الحنفية عاشقين متعانقين في ضوء القمر كنت انشغل بالتفكير في معاني كل تلك المشاهد بينما تستولي علي جسدي رعشة حارقة . وعندئذ تمثل ماريا المريضة امامي وتولد في اعراقي رغبة غامضة وارى نفسي فجأة ماسكا بيد ماريا ونازلا بصحبته الشارع العريض تحت اشجار الزيزفون المعطرة . وتلمع عينا ماريا السواسعتان والسوداوان بريق عجيب ويصير القمر وجهها الصغير اكثر شحوبا وشفافية من قبل . عند ذلك اصعد الى غرفتي واستند الى النافذة ، وارفع بصري باتجاه السماء الشديدة السواد ولساعات اظل ضائعا في متاهات احلام مبهمة وغريبة الى ان يستولي علي النوم .

ومع ذلك لم ابادل ولو عشر كلمات مع ماريا المريضة . ماريا التي لا تتكلم اطلاقا امضيت فقط ساعات جالسا الى جانبها . وفي كل مرة انظر فيها الى وجهها اشعر انها ستموت لاحالة .

في الحديقة ، ممذا فوق الاعشاب ، كنت اشم روائح الازهار العديدة . وكانت عينايتي تنشيان برؤية الاسوان الزاهية في ضوء الشمس . وكنت ارقب الصمت الذي كان يخر من حين لآخر صوت عصفور . وكان سمعي ينتفض الى تحمس الارض المعطاء ، هذا اللحن السري للحياة الخالقة دائما . وفي ذلك العهد ، كنت اشعر شعورا غامضا بعظمة الحياة وبجمالها . ثم فجأة يسقط نظري من خلال النافذة وارى ماريا المريضة جالسة في سكون وصمت وعيناها مغمضتان . وعندئذ يذوب حلمي ويجذب اهتمامي الم تلك الكائنة الوحيدة وخجولا وصامتا اغادر الحديقة كما لو انها ممنوعة علي .

ربّما أكثر حياة من الحاضر المليئة بالضجيج والصخب .
لن أرى البتة المدينة الصغيرة هناك في عمق
الوادي . واستطيع ان اقول ان هناك تحوّفا غامضا
يمنعني من ان اقوم بذلك . واعتقد اني لن أجرؤ على
ان افعل ذلك حتى ولو ان حنيناً عنيماً الى اشياء
الماضي الجميلة استولى علي . ذلك اني اعرف اني
سأبحث دونها جدوى عن شيء ضاع وتلاشى دون ان
يخلف اثارا لن اعثر ابداً على هذا الذي مازال يعيش
في داخلي الان الآ في الذاكرة وحدها . وماعدا ذلك
وهم وعذاب لا فائدة منه .

ويوماً وبينما كنت اقترّب من النافذة التي تجلس
بالقرب منها ماريا كمادتها ، لاحظت ان وجهها شحب
وعفرته وحشة الموت . وكانت بعض من اشعة الشمس
تداعب شبحها الصغير . وكان شعرها الذهبي يتململ
في الهواء . واحسست في تلك اللحظة ان المرض لم
يقتلها وانما هي ماتت دونها سبب واضح . انه لغز .
والحياة مليئة بالالغاز . وضعت في يدها آخر زهرة حملتها
معها الى القبر . بعد موت ماريا بقليل ، سافرت الى
المدينة الكبيرة . ولكن تلك الايام الرائعة والمفعمة
بالشمس ظلت من خلال الذاكرة حية في نفسي ، بل

أجست مائه
جرلة (١٩١٣)

قصائد:

(١) قريب هو الموت!

آه باللمساء الذي يذهب باتجاه قرى الطفولة الممتعة والبحيرة
تحت أشجار الصفصاف تمتلئ ببتيدات يسممها الحزن .

آه يا للغاية التي تخفض عينيها العساوين في صمت لما يد
المتوحد المعروفان تسقط حمرة إمامها السعيدة

آه كم هو قريب الموت! لنصلي . في هذا الليل نحل فوق
وسائد ناعمة صفرها البخور، أعضاء العشاق الواهة .

(٢) نشيد غربي .

آه بالضربة جناح الروح الليلية:
أيها الرعاة، ذات يوم سرنا بمحاذاة غابات غسقية
وكانت تتبعنا في خضوع القنبصة الصهباء اللون والزهرة
الخضراء والبنائيع الهامسة . آه، صوت الجرجر الذي لا ينسى،
يزهر مثل دم فوق صخرة القربان، وصوت الطائر المتوحد فوق
صمت البحيرة الأخصر.

آه يا صليبي وشهداء اللحم المحتدمين، سقوط الثمار
الخمراء في حديقة المساء، هناك حيث ذهب قديس المريدون
الاتقياء، اليوم يستيقظ محاربون من جراح الكواكب ومن
أحلامها .
آه يا لعومة قبضة الترنجان الليلي .

آه أنت يا أزمة الصمت ويا فصول الحريف المذهبة، عندما
رهباناً هادئين عصرنا العنقود الأحمر .
وحولنا تلتهب الهضبة والغابة .
آه يا أراضى المطاردات ويا ابتها القلاع، في هدوء المساء يفكر
الرجل وهو في غُرفته في الطريقة الأكثر عدالة، ويصارع بصلاة
صامنة من أجل وجه الله الحي .

آه بإساعات السقوط المرة، حيناً نتأمل وجهها حجراً في المياه
السوداء، ولكن سعداء يرفع العشاق جفونهم: سلالة البخور
يتضوع من الوسائد الوردية، وفي الجو يرتفع نشيد العائدين إلى
الحياة .

الحريف: يتقدّم أسود على جنبات الغابة. لحظة انهباء
أخرس. وتحت الشجرة العارية يكمن جبين المجذوم. مساء مرّ منذ
وقت طويل، يغرق الآن في درجات الطحلب. نوفمبر. جرس
يرنّ والراعي يقود إلى القرية قطعاً من الجياد السوداء والحمراء.
تحت اشجار البندق يُفَرِّغ الصياد بطن قنينة. من يديه يصاعد
بخار الدم وظل الدابة يتنهد قائماً وحزيناً في الأغصان فوق عيني
الرجل. الغابة. طيور الزاغ تتوزّع في الفضاء. ثلاثة. طراها
يشبه سوناة، وهو ملهىء بأثلاثا ذابلة وبحزن رجولي. بصمت
يتلاشى سحب ذهبي. قرب الطاحونة يشعل الأطفال النار. لبّ
أخ الذي أكثر شحوباً، وهذا الأخير يضحك ووجهه غفّي وراء
ختصلات شعره الشقراء. أو أنّ هناك مكان الجريمة والقرب منه
يمرّ طريق حجرّي. الاشواك اختفت. طول العام حلّم هذا في
الهواء الرصاصي تحت أشجار الصنوبر. خوف، غمّة خضراء،
قرقرة غريّ: في البحيرة المرصعة بالنجوم، يخرج البحار سمكة
سوداء ضخمة، ووجهه مغمم بالقساوة والشرود. اصوات
القبص، واصوات رجال يتخاضمون وراءه. وهو يجتاز، يهدهده
مركبه الأحمر، مياة الحريف المجذّمة، ويعيش في اساطير سلالته
القائقة وعيناه الحجريتان مفتوحتان على ليالي واهوال العذراء.
الشر.

مالذي يجبرك على ان تتوقف عن الحركة في المداخل المخربة
في بيت اجدادك؟ سواد الرصاص. ما الذي تحمل الى عينيك
بيدك الفضية. أو تسقط اجفانك كما لو أنّها متتشبة بالخشخاش؟
ولكن عبر الجدار الحجري ترى السماء المرصعة بالنجوم والمجرة
وَرُخْلاً. حمراء ساخطة تضرب الشجرة العارية الجدار الحجري.
وانت على المداخل المهتمة: شجرة، نجمة، حجرة. وانت حيوان
ازرق يرتعش صامتاً. انت، الراهب الشاحب الذي يذبجه على
الهيكل الأسود. أه ابتسامتك في الشجرة حزينة وشريرة الى درجة
ان طفلاً يشحب في النوم. لبّ احمر ينبثق وفراشة تموت محترقة به.
أه يا لقيشة المسوت. مالذي يجبرك على ان تمكث فوق المداخل
المهتمة في بيت اجدادك؟ في الاسفل ملاك يضرب على الباب
باصبع من بلور.

أه لجسيم النوم. شارع معتم. حديقة سمراء. يهدوء يرن
شكل الموت في المساء الازرق. ازهار خضراء صغيرة تطير حولها
ووجهها غادراها. أو انه ينحني شاحباً فوق جبين القاتل البارد في
عتمة البهو. العشق زهرة اللذة الحمراء. ميّناً، يسقط النائم فوق
المدارج السوداء، في العتمة. احد ما غادرك في مفترق الطرق
وانت تنظر الى السوراء طويلاً. خطوط فضية في ظل شجرات
الفتح الصغيرة والضامرة. احمر ضياء الشعرة في الاغصان السوداء
وفي العشب يتحرك الثعبان. أه يا للعتمة. العرق الذي يظهر على
الجبين البارد، والاحلام الحزنية في الخمر هناك في فندق القرية
تحت السواري السوداء بسبب الدخان. انت المكان المتوحش

الذي لا يزال والذي يسحبه يُحوّل سحائب الدخان السمراء الى
جزر وردية، ويجذب من الاعماق صيحة طائر الخنثى لما يصطاد
حول صخور البحر السوداء. وسط الامواج والعاصفة والجليد.
انت المعدن الاخضر بوجه من النار في وسطه، تريدان ترحل وان
تغني الاوقات الدهماء لمضبة العظام وسقوط الملاك الملتهب. أه!
الباس الذي يسقط على ركبته مطلقا صرخة خرساء.
ميت يزورك. من قلبه يتدفق الدم الذي اساله هوبنفسه، وفي
النوم الاسود تعشش لحظة رائعة. لقاء قائم. انت-قمر احر لما
يظهر الآخر في ظل الزيتون الأخضر. يتبعه ليل لايفنى ولا يزول.

(٤) في الطريق.

في المساء حملوا الغريب الى غرفة الموتى. رائحة قطران
حفيف اشجار الدّلب الصّهباء.
طيران غربان الزرع القائم. في الساحة يقف حارس مسلح.
الشمس اختفت في سحائب سوداء. ودائما يعود ذلك المساء
الذي مرّ.
في الغرفة المجاورة تعزف الاخت سوناتة لشوبرت. ببطء
تغرق ابتسامتها في الحنفية المهذّمة التي تههم زرقاء في الغروب.
أه كم هي عجوز سلالتنا.
احد ما همس هناك في اسفل الحديقة.
وأخر يغادر هذه السّماء السوداء.
فوق الصوان يفوح عطر التفّاح. الجدة تشغل شمعاتها المذهبة.

أه، كم هولذيذ الحريف. وخفيفة ترنّ خطواتنا في الحديقة
القديمة تحت الأشجار العالية.
أه كم حزين صغبر المساء.
النبع الازرق تحت قدميك، سرّي الصمت الاحمر لعمك،
ومعتم في حمود الاغصان في اللون الذهبي الغامق لعباد الشمس
الذّابل ثقيله اجفانك بسبب الحشخاش وهي تعلم دونيا صجيح
فوق جبهي.
أجراس ناعمة ترنّ في الصّدر.
وكمثل سحاب ازرق نزل وجهك علي في الغروب.
عزّف على الفيتار يرتفع من فندق مجهول.
غابات اليلسان الوحشية هناك، ويوم من ايام نوفمبر مرّ منذ
فترة طويلة، وخطوات اليفة في المداخل المعتمة، ومظهر افادت
قائمة نافذة مفتوحة حيث يتمهل أمل جميل - كل هذا جد رائع يا
الهي الى درجة اننا نجثو على ركبنا مضطربين.

أه: كم هو حالك هذا الليل. لهب احمر انطلق في فمي. في
الصمت يموت اللعب المتوحد لحبال الروح المذعورة.
دع الراس المنتشي بالخمير يسقط في النهر.

عراء في اللغة وعراء في الحركة

مرور مائة وخمسين عاما على وفاة المسرحي غيورغ بوخنر

ارسلته عائلته الى مدينة ستراسبورغ (Straßburg) لكي يدرس العلوم . ولانه كان ميّالا الى العلوم الطبيعية ، فان ذهنه ظل مقسّما بين اتجاهاته العلمية وبين رغباته في الخلق الادبي .

وعند عودته الى بلده حيث كان يشعر بالاختناق ، شارك في تمرد ضد سلطة الامراء المستبدين . غير ان التمرد قمع بسرعة .

ولانه مهّد بعلاقته مع زعماء التمرد ، فانه اضطر الى اللجوء الى بيت والديه وهناك كتب مسرحيته الشهيرة : «موت دانتون» . وكان سنة عندئذ اثنين وعشرين عاما . وخشية من مطاردات البوليس ، قطع غيورغ بوخنر نهر الراين ، وعاد الى ستراسبورغ حيث التقى خطيبته . ثم شرع في العمل من جديد . ترجم «لؤلؤ لاس بورجيا» (Lucrezia Borgia) و«ماري تيدور» (Marie Tudor) ، وهما

مسرحيتان للشاعر الفرنسي

فيكتور هوغو (Victor Hugo)

وكتب ليونس ولينا (Leonce und Lena) .

وبعد ذلك شرع

في مسرحيته « فويزاك »

(Woyzeck) غير ان الحظ لم

يسعفه لانهاها .

وفي سن الثالثة

والعشرين ، انطلق الى

زوريخ (Zürich) وهناك

اصبح استاذاً في كلية

«في غابر الازمان وسالف العصور والاوان ، كان هناك طفل بائس ، بلا اب وبلا ام . كان والده قد مات ، ولم يبق له احد في الحياة الدنيا . وانطلق الطفل يبحث عنهما ليلا نهارا . وبما أن الارض كانت قد أقفرت تماما ، فانه كان يريد ان يذهب الى السماء . وكان القمر ينظر اليه بلطف . ولما وصل الى القمر ، تحول هذا الأخير الى قطعة خشبية متعفنة . وعندئذ توجه الى الشمس . وحين وصل اليها تحولت الى زهرة ذابلة . ولما بلغ النجوم ، تحولت الى ذباب ذهبي اللون . وعندما رغب في العودة الى الارض ، وجد انها قد تحولت الى مَبُولَة مقلوبة . وكان وحيدا فجلس وراح يبكي . وظل دائما جالسا وحيدا في نفس المكان . وحيدا تماما» .

غيورغ بوخنر عن مسرحية «فويزاك» .

ولد غيورغ بوخنر (Georg

Büchner) في ١٨ أكتوبر/

تشرين أول عام ١٨١٣ في

غوديناو (Goddenau) ، قرب

دارمشتات (Darmstadt) . ولم

يكن قد بلغ بعد السابعة عشر

حين اندلعت الثورة الفرنسية

سنة ١٨٣٠ . ومثل كثير من

الشبان الالمان ، تحمّس

غيورغ بوخنر للحرية التي

تجسدها فرنسا في ذلك

السوق . وفي عام ١٨٣١ ،

غيورغ بوخنر بهيئة بولونية
(رسم بقلم الرسّاص) .

الفلسفة . وبعد ذلك ببضعة أشهر مات بالتيفوس في ١٩ فبراير ١٨٣٧ .

ولا واحدة من مسرحياته اخرجت وهو على قيد الحياة . وفي ألمانيا، كان المخرج راينهاردت (Reinhardt) هو أول من اكتشف بونخر وذلك خلال فترة ما بين الحربين .

مات بونخر وهو في سن الرابعة والعشرين مخلفا اعبالا غير مكتملة لكنها مع ذلك لاتزال تحتفظ بقوتها وبنجاحتها بالرغم من مرور مائة وخمسين عاما على وفاة صاحبها . وواضح ان بونخر كان يتمتع بذكاء خارق ، وبموهبة رائعة . وقد تمكن في ظرف سنوات قليلة من الاطلاع على جُل الأفكار الفلسفية والعلمية التي كانت لاتزال في طور النضج . ولانه كان متعطشا مثل اغلب ابناء جيله الى الحرية ، فانه القى نفسه في خضم العمل السياسي ، لكنه سرعان ما تخلى عنه . وبما انه اكتشف ان عصره رهيب وقاس ، فقد خيرا ان يعبر عنه من خلال المسرح .

لم يكن بونخر يري امامه عام ١٨٣٠ ، في تلك البلاد التي هي وطنه ألمانيا والتي كانت فريسة للاضطرابات وللفضوى ، سوى ركح فارغ ، يتحرك عليه في افضل حالاته ممثلون رديشون يقلدون

المسرحيات الفرنسية الكلاسيكية . وكانت رغبته هي ملء ذلك الركح بالحياة .

ان البطل الاساسي في مسرحيات بونخر هو الزمن . هذا الزمن الذي باندفاعه وبيطته ، بحيله وبانهائه الماكر للقوى وللحياة ، يحفر فراغا يجهد الانسان في ان يملأه . وهو يملأه لكن دون ان يفقه معنى مايقوم به . ان الهوس بالزمن ، وفزع الفكر امام هذا

المعطى الذي لايمكن في ادراك جوانبه ، هما العنصران الاساسيان في اعمال بونخر . اما الابطال الذين يتحركون على الركح فهم في الحقيقة مجرد ادوات تخضع لضورتي العنصرين المذكورين . اما من التاريخ ، فان بونخر لا يأخذ الا الصورة الاكثر تجسيدا لعُنف الزمن وقسوته على الانسان . انها - اي الصورة - بالنسبة اليه دليل الضياع ورمزه . الضياع الذي لانهية ولا تفسير له . وهو يستهدف كل حياة بشرية ولا يرحم أحدا . ولذا فان الدراما التاريخية ليست في اعمال بونخر مجرد ذريعة فقط ، انها الصورة المعقدة ، والمليئة بالآف التناقضات للحالة التي لا بد ان يعيشها الكائن البشري . وكيف لا تكون هذه الصورة دموية مادام الدمار يلاحق الحياة البشرية مستند ظهورها . اما القساوة عند بونخر ، فانها ليست فقط مرتبطة بضغط الاحداث ، ويجهل الناس لتنتائج الاعمال التي يقومون بها وبالصراع الاعمى الذين يدور بينهم ، وانما هي التعبير عن جهل اساسي ، هوجهل الانسان بحياته وبمصيره .

في مسرحيتي «موت دانتون» وفوزراك ، تنزل القساوة الى اعماق الاذلال حتى تتخلص الدراما من البلاغة تماما ولا يبقى سوى عري اللغة والفعل .

لقد تجاوز بونخر عصره رغم محدودية تجربته وقصرحياته . وكتب مسرحيات اسست الحداثة الفعلية في مجال هذا الفن ، ومزج بين العالم الواضح والعالم الخفي . وهذا العنصر الآخر هو منبع الفن المسرحي وهو الذي يمنح معنى حقيقيا لوجوده ولتواصله .

جورج دانتون (١٧٥٩-١٧٩٤)
قبل اغتياله - (رسم بالون الاخر ليبار الاسكندر في (١٧٤٨-١٨٢١)

رسم تعبيري متوحى من مسرحية
«ليونس ولينا» (١٩٤٦).

[illegible]

يعقوب ميخائيل راينهولد
لينز (١٧٥١-١٧٩٢).
رسم حفري ل: ج. ف. شمول (١٧٧٥)

bei
 Schiffsen werden in anderer Uegen, als
 auf zwei Riffen untereinander
 beiften. Es fand sich auch Bogenen,
 als bei einem Aufschüttung und so
 auf ab, waren nur nur das einzige
 gewöhnlich das das größere selbige
 enthält. Es ist nicht gewöhnlich, das ganz
 so, wie das ist, wie es ist, wie es ist,

فقرة من
مخطوط مسرحية «وانتون» بخط
غيورغ بوخنر.

مهرجان سالسبورغ ٨١: مشهد من مسرحية وموت دانتون لغيورغ بوشنر وبيدوفيه
الممثل الكبير غوتز غيورغي الذي قام بدور دانتون.

الدخول في حالة الغيمة

فكر وفن تحاور الشاعر ادونيس

ادونيس: ان موقفني هذا ليس جديداً وليس مستوحى بالأساس من اقامتي في باريس. لقد سبق وان عبرت عن هذا الموقف منذ ١٩٦٥. وفي كتابي «المسرح والمرايا» الصادر في بيروت عام ١٩٦٨ اشارة واضحة الى تجاوز هذه العلاقة التي انتشرت اليها في سؤالي، والى تقويض الكشالية الشرق/ الغرب واعادة نظري في مفهومنا للغرب. وفي دراسات نظرية اصدرتها أيضاً قلت ان الغرب مفهوم سياسي اكثر منه مفهوم فلسفي وفكري وايدولوجي. ونحن حين نتعمق في المسألة الانسانية نجد ان الغرب والشرق واحد لاغير. وانا اقول في القصيدة التي آتت أشرت اليها الشرق والغرب شيخ واحد من رماده ملموم. غير ان هذه الاحساسات وهذه الحدوس الاولية تعمقت دون شك بمناسبة تزددي المتواصل على البلدان الاوروبية وشكل خاص فرنسا. وازدادت عمقا نتيجة اقامتي الاخيرة في باريس ونتيجة الاوضاع الشبيهة التي يعيشها لبنان، ونتيجة احتكاكي اليومي بضمه هذا «المنفى» وانا اضع كلمة منفي بين ظفريْن لاني اعتقد ان الفنان الحقيقي والاصيل منفي اينما كان - بالواقع الجديد الذي انا اعيشه.

● في القصيدة المشار اليه اشارة الى الغرب المهلّده بالكارثة النووية والى الشرق الذي تتكاثر امراض خطيرة منها مرض السياسة ومرض الايدولوجيات.

ادونيس: انا شاعر اؤمن بالانسانية في معناها الواسع. وبالرغم من اني مرتبط بمصير الانسان العربي فاني ارى ان الانسان مهما كان لونه وجنسه هو ارجل واروع ثروة على هذه البسيطة. حيناً يدمر الانسان نفسه بما اخترعه، فان الادي يصبب الانسانية جمعاء. وانا اؤمن ان هناك انواعاً عديدة من الغرب. وحتى ان كان هذا «الغرب» عدواً في ذاته في الان نفسه وجهي الاخر. كما انه امتداد لي. ان غرب هولدرلين ونيتشه ورامبو وبودلير ليس هو الغرب السياسي وليس هو الغرب التكنولوجي. وانا اعتقد اني كمبدع عربي اشكل حلفاً عميقاً مع ويتمن ورامبو وادغار آلن بوبودلير وغيرهم ضد النظام الغربي المعاصر القائم على ايدولوجية التفوق والنهب والاستعمار والاستميتاع نحن المدعون في كل مكان نشكل لنا حلفاً عميقاً لا مكان فيه للحدود

عن ابي تمام يقول ادونيس في كتابه الشهير «مقدمة للشعر العربي»: «ربما كتب أبوقام اكثر شعره بفشل كثير ونجاح قليل، لكنه في كل ما كتب خلاق، لا متراجح يخط وراء افعاله: انه الشاعر العربي الاول الذي خلق لنفسه سلاسل فنية وعاش يرقص ضمنها، كما يعبر نيتشه. انه سجين ابداعه، تسير شعره ارادة حادة، ويحكمه تصميم أسير. انه قبل كل شيء مسكون بهاجس الفن، فالشعر عنده ليس أسير الحياة، بل أسرها، يكتفها ويختارها ويخلقها على مثال فني خاص.»

بهذا الكلام، ربما يكون ادونيس قد عرف نفسه بشكل لاشعوري. ان هذا الشاعر يصدم ويفاجئ منذ اكثر من ثلاثين سنة. وبالرغم من كثرة خصومه، وحدة المعارك النقدية والادبية التي اندلعت في فترات مختلفة بسبب شعره وافكاره وآرائه، فانه ظل ملتزماً بمبدأ الارتقاء بالشعر العربي الى منزلته الانسانية والعالمية التي كان عليها في العصور الخوالي، وتحرير الثقافة العربية من القوالب الجامدة ومن التصورات السطحية. ولقد كان ادونيس وراء كل حركات التجديد والتحديث التي عرفتها الثقافة العربية شكلاً ومضموناً منذ الخمسينات والى حدّ هذا الوقت. واذا ما كانت افكاره قد اوجدت في فترة ما رهطاً من أشباه الشعراء - وهو ليس مسؤولاً عن ذلك على كل حال - فانه يظل رغم كل شيء احد أهم رواد الشعر العربي المعاصر. وفي هذا الحوار الذي أجرته معه، نحاول «فكر وفن» ان تكشف جوانب من افكار هذا الشاعر الكبير، وأن تستقصي مراحل من مسيرته الشعرية الطويلة.

● قرأت قصيدتك «الاخيرة المستوحاة من اجواء باريس التي تقيم فيها منذ مدة عقب اقامة طويلة في بيروت. وفي هذه القصيدة افكار جديدة ومتنوعة. من هذه الافكار التي لغت انتباهي تلك التي تغلب علاقة المثلث العربي عمومها بالغرب. فقد اعتدنا ان يكون هذا الاخيراً ممتوجساً وخائفاً من الغرب وبالتالي رافضاً اياه وساداً كل المناهض امام اي شيء ياتي منه واما مقلداً دوناً ابداع، ومنصاعاً اليه دوناً وعي. اما انت فنراك تقف موقفاً نقدياً تجاه الغرب وتحاوره بوعي واتزان وكأنك تقول له: انا افهمك من الداخل وانا مدرك لاسرارك. ولذا فاني لا اتبجج من ان اقول لك ما يدور في ذهني.

بعمق وبحيرة وقلق ايضا. اما المثقفون العرب فليسوا في نظري متفنين وانما هم اشباه متفنين.

● ما معنى ذلك؟

ادونيس: انهم يعيشون حالة المنفى وهما، يعني ان ما يقولونه خارج بلدانهم باستطاعتهم ان يقولوه داخل بلدانهم.

● هل افهم من كلامك انه ليس هناك اضطهاد بالمعنى المادي للكلمة في ظل الانظمة العربية القائمة الآن؟

ادونيس: دعنا من الحالات الاستثنائية والخاصة. وهي قليلة حسب ما اعتقد. وتامل معي وضع كل النشريات والمجلات والجرائد التي تصدر في المهجر. وسوف تتأكد من ان اغلبها يوزع ويباع في البلدان العربية. اذكر لي مجلة عربية واحدة ممنوعة في كل البلدان العربية.

● ليس هناك اية مجلة.

ادونيس: طيب. سمّ في مثقفين عربا خلاقين ومبدعين ليسوا مرتبطين بنظام عربي ما؟

● لا اعرف. هناك قلة قليلة مهمشة.

ادونيس: يعني ان هذه القلة القليلة الموزعة هنا وهناك لا تشكل قوة يمكن ان تؤسس مشروعاً مهماً يناقض المشاريع الأخرى. بهذا المعنى فقط اقول ان المثقفين العرب اشباه متفنين. لكن هذا لا يعني اننا لا نواجه صعوبات كثيرة في بلداننا. غربيان اعتقد اننا نستوطن المنفى بشيء من السهولة.

● مايدعم كلامك هو ان الانتلجنسيا الروسية في القرن التاسع عشر او الالمانية خلال الفترة النازية استطاعت ان تبدا وان تثرى التراث الانساني باعمال ابداعية عظيمة، اما الانتلجنسيا العربية فان متفاه عقيم حسب رأيي.

ادونيس: هذا صحيح أيضاً. ان حالة «المنفى» التي يعيشها المثقفون العرب لم تمنحهم الى حد الان حالات من التوتر السامي والعالي الذي يمنحهم بدوره احقية اوشريعة «المنفى». اقراراً انتاجهم وسوف تجده خاوياً وسطحياً ومبتذلاً. وأنا اجزم انه ليس هناك اية قلة نوعية في نتاجهم وهم في هذا «المنفى» الذي يتحدّثون عنه.

● هل حالة «المنفى» القصوى هي التي جعلتك تكتب هذا القصيد؟

ادونيس: نعم. ووجودي في باريس وجود عرضي، ولم تؤثر في باريس بوضعه وطناً جديداً وانما يسرّت في اقامة آمنة. فانا فيها لا اسمع قنابل ولا ازل الى المخاض، ولا يصاحبي ذلك الشعور الذي استبدني خلال الحرب الاهلية في لبنان وهو اني لا يجب ان اموت مجاناً. الخ. اكثر من ذلك لم تمنحني باريس اي شيء.

الجغرافية ولا للاولئك الذي يؤمنون بشئانية: الشرق / الغرب. اما بالنسبة للشعر الثاني من ملاحظتك فاني اقول انه بات واضحاً من خلال الكساورث التي يعيشها عالمنا العربي ان السياسة والايديولوجيات مهما كانت الشعارات التي ترفعها تحولّت الى امراض خطيرة افسدت الانسان ودمرت القيم ونشرت البشاعة والكآبة في كل مكان.

● انت تقول ان المبدع الحقيقي «منفي» طول الوقت. ولكن اعتقد ان «المنفى» الذي تعيشه الان بيدومغايرا «للمنفي» الذي اخترته لما غادرت وطنك وسوريه في الخمسينات. مالذي منحك هذا «المنفى» الجديد؟

ادونيس: ان القصيدة التي انت اشرت اليها في البداية هي الاجابة الحقيقية على سؤالك. من الصعب على ان احبب نثراً على حالة التوتر المستمرة عندي. وانا اشعر ان هذه القصيدة لم تكتمل بعد.

● ماعني هذه الدوائر التي تتحدث عنها في قصيدتك وتقول بانها تتحفّق؟

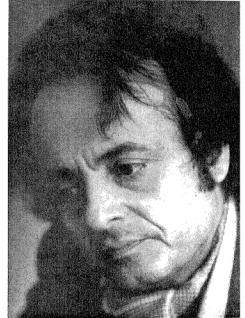
ادونيس: اقول «

الداخل ضيّق علي والخارج ليس لي / السداخل هو وطني. والخارج هو كل ارض اخرى مثكلتي انا شخصيا ليست في المكان. المكان ليس جوابا. اينما كنت وحتى اذا ما عشت في اكثر البلدان ديمقراطية، فاني لن اجد جوابا قاطعاً ونهائياً لمشكلاتي الانسانية العميقة. نحن نتوهم حين نترك بلداننا الديكتاتورية الطاغية اننا سنعثر على حلول لمعضلاتنا ومشاكلنا في أماكن أخرى، غيران ذلك ليس صحيحاً الا

على مستوى السطح. اما عندما نتعمّق في جوهر المصير البشري فاننا نجد ان مثل هذا الاعتقاد لا اساس له من الصحة. بل هو ساذج وسطحي.

● الا تجد شبيها بين المنفى الذي عاشه وكابده المثقفون الديمقراطيون الروس خلال القرن التاسع عشر هرباً من البطش القيصري والمنفى الذي يقاسيه الان المثقفون العرب؟

ادونيس: لا اعتقد. وذلك لسبب أساسي وهوان المثقفين الروس في القرن التاسع عشر كانوا يعون قضيتهم، وكانوا يعيشونها

● متى بدأت هذه القصيدة تعتمل في داخلها؟

ادونيس: منذ فترة طويلة. القصيدة بالنسبة لي هي لمعة في الاق. ومذ ان ابدأ بترجمة هذه اللمعة ان صحت التعبير الى شكل كتابي، تبدأ هذه اللمعة في الانساع وتظل تكبر وتكبر حتى اشعر اننا شعور من يدخل افقا ولا يعرف كيف ينتهي ذلك الافق. لقد تيمّنت منذ فترة طويلة ان اتمهل في كتابة قصائدي والا انساق الى ذلك الضجيج البسيط الذي يستولي علي في البداية. انا الان ابدأ في كتابة قصائدي حين يتحوّل جسدي الى بركان. لذلك أصبحت مقلًا جدًا في كتابة الشعر.

● مثلاً رفضت مقولة الشرق/ الغرب انت ايضا في القصيدة المشار اليها رفضت تقسيم الزمن الى ماض وحاضر ومستقبل. ولذا فان الزمن يتحول عندك الى دائرة وليس هوكيا في ذهن اغلب المثقفين العرب خطا مستقيما. هل معنى هذا أنك تمردت على علاقة المثقف العربي بالزمن؟

ادونيس: ذلك ان الابداع اجمالا له زمن مغير للزمن الرياضي والزمن العلمي. هذا الزمن افقي. النظرية تأتي تلو النظرية والعلم يبنى بعضه بعضا. اما الزمن الابداعي فهو زمن عمودي وبالتالي فهو زمن دائري. انا ارى مثلا ان ريني شار أو هنري ميشو أو غيرهما يتعاشون مع ابي تمام ومع هوميروس ومع داني ومع باط شرًا. ان زمن الابداع واحد مهما اختلفت الامكنة لانه زمن عمقي وليس افقيًا زمن شاقولي وليس خطيًا. ان علاقتي بالزمن العربي تتحدد كالآتي: ان عمر هذا الزمان هو ٢٠٠٠ سنة غيراني اعتقد ان هذا الزمن لم يبدأ بعد. انه مضى لكنه في الان نفسه حاضر ومتجدد طول الوقت. ان الزمن في مفهومه هو زمن انفجاري يأتي ويذهب ويتحول ويتجدد.

● يعني أنك ضد أولئك الذين يبتسون المبدعين العرب في عصورهم. هم يبتسون الشعراء الصغاليك والمعمري والتوحيدى والمثنوي والفري وغيرهم ويحولهم الى هياكل جامدة. اما انت فتقول ان كل هؤلاء يتواصلون معك ومع غيرك من المبدعين الحقيقيين.

ادونيس: ان الابداع بالنسبة لي هو هذا البحر المتوَجّج ابدأ ولا يمكن ان يثبت البتة. انه حاضر مادامت انت حاضرا. تلك الموجة التي تهرّ خصصها منذ عهد طروادة (سان جون بارس). اشعر كل يوم ان الثغري يأتيني من مكان ما ويسلم علي. وانا اشعر انه وغيره من المبدعين العرب الكبار يأتونني من الماضي وانا انت اللحظة التي أعيشها. انهم يعيشون في داخلي ويقاسون معي الام اللحظة التي أنا أعيشها.

● ثمة قضية أخرى اودّ انثارتها وهي قضية اللغة. لماذا انت تشكي من اللغة طول الوقت. ولماذا شعر دائما ان تعاني من هذه اللغة رغم كتمك معها ومعركتك الدقيقة بها.

ادونيس: ان كل قصيدة بالنسبة لي ليست سؤالاً مطروحاً على العالم فحسب وانما هي أيضا سؤال مطروح على اللغة ذاتها، اي على الاداة التي نقلت هذه القصيدة. ان الشعر بالنسبة لي هو سؤال اطرحه على العالم/ الانسان/ الطبيعة وعلى نفسي وايضا على لغتي التي تسكنني والتي اتعامل معها يومياً. بهذا المعنى انا اعاني من اللغة. انا اني مثلاً احاول في كل قصيدة ان اخلق «عالمًا مغايرًا، احاول في الوقت ذاته ان اخلق لغة مغايرة تنقل أحاسيسي وأفكاري المتجددة باستمرار. ان تساؤلي حول اللغة شبيه بتساؤلي حول العالم.

● التثيت يكاد يكون طاغيا في الكتابات النقدية العربية قديما وحديثا. ان اغلب مؤرخي الادب وينقاد بتحدّثون عن «عصور» ادبية ويفصلون بينها ويحاولون قدر المستطاع ابراز نقاط الاختلاف في ما بينها.

ادونيس: التثيت خطير في كل شيء. فما بالك اذا كان متعلّقًا بالاداب والفنون والشعر. ونحن نخطيء كثيرا عندما نقسم تاريخ ادبنا الى مراحل مختلفة. ان سبب هذه الظاهرة حسب رأيي هو انه لم تنشأ عندنا حركة تاريخية تؤرخ للشعر وللفن من الداخل. مثل هذه الحركة يمكنها ان توضح مثلا كيف تطوّرت اللغة الشعرية عبر العصور وكيف تطوّرت علاقة الشاعر بالاشياء وكيف تطوّرت الحساسية من خلال تطوّر اللغة. انا لا اؤمن بالنقد الذي يقسم الادب والشعر الى اتجاهات فيقول مثلا: هناك اتجاه واقعي واتجاه رمزي واتجاه سرّياني. الى غير ذلك. ان مثل هذا الكلام مدرسي ولا قيمة له في نظري وهو معدّ اساسا للهرب من مواجهة الإشكالات الحقيقية وهو لتغطية الجهل والعجز. الشعر العظيم في نظري ليس رمزيا او واقعيًا او ثوريا او سرّياليا وانا هو كل شيء وفي اللحظة ذاتها. ان تصنيف الشعراء والمبدعين عمّة هومن اختصاص هؤلاء النقاد البهله. خذ اي شاعر كبير وانا متأكد من انك لن تكون قادرا على تصنيفه. الشاعر العادي هو الوحيد الذي يمكن تصنيفه.

● اعتدنا نحن العرب ان نؤرخ لتاريخنا ابتداء من ظهور الاسلام. وفي احيان كثيرة نتعافل عن ذكر الحضارات الكبيرة التي عرفتها بلاد ما بين النهرين وبلاد النيل وقوطاجنة وغير ذلك. في قصيدتك الطويلة المستوحاة من زيارة قمت بها الى اليمن نشعر انك توغل في الزمن وتجاوز تلك الحضارات القديمة المتقرضة.

ادونيس: انا لا اؤمن ان هناك بداية مطلقة. ونحن نعيش من ذاكرة موعلة في الزمن ولا نهاية لها. في هذه الذاكرة هناك اشياء تموت واشياء أخرى تظل حية. والتاريخ العربي لا يبدأ مع ظهور الاسلام وانا قبل ذلك بكثير. اللغة العربية نفسها لم تأت هكذا فجأة وانها هي احتضنت تراثنا قبلها. والقرآن نفسه يقدم مثلاً حيًا حول هذه المسألة واعتقد انه من الضروري ان ندرس ذات يوم هذه المسألة الهامة وهي ان القرآن هو خلاصة ثقافة لثقافات قديمة

ادونيس: الضوء هو اللغة الفصحى. اعني بذلك ان الضوء بطبيعة اسمه يفتح ويوضح ويبر. وهو من هذه الناحية شبه باللغة الفصحى التي هي الوحيدة القادرة على الافصاح عن الانسان وعن حذسه - وهذا ما نعتقده نحن العرب. اما اللغة الدارجة فهي بالنسبة في كاليبج متعددة الدلالات. احيانا تكون قبيحة وحيانا عنيفة وحيانا باردة او ساخنة وحيانا اخرى تكون هادئة وناعمة. الريح هي رمز العالم في تنوعه وفي تعدده وفي حركيته. واللغة الدارجة تحمل اعمق دلالات الانسان اذ انه يعلم ويشتم ويبارس حياته اليومية بها. ولهذا هي كمثّل الريح. ولذا انا ارى انه من الضروري ان تكون في اية لغة فصحي روح اللغة الدارجة.

● «سبحانك يا سديمي العربي من اين لك القدرة على ان تخفق حتى الهواء». هل معنى هذا ان الواقع العربي نفسه يتأمر على المبدع؟

ادونيس: اننا اتكلم عن الواقع هنا بالمعنى الاجتماعي والسياسي. وانا اعتقد انه من الضروري ان يتغير هذا الواقع وان تتقوض بناء واسسه لكي يتمكن المبدع من ان يتنفس بحرية. ان المطالبة ببقاء انظمة ديمقراطية في العالم العربي ليست كافية. ذلك ان مثل هذه الديمقراطيات لا بد ان تتأسس على البعد الانساني الذي يعترف جوهرياً بان النقيض هووجه للذات وبان الاخر اساسي لوجود الذات. وهذا في اعتقادي ليس متوفراً الى حدّ هذا الوقت في بنية العقل العربي. ذلك ان هذه البنية الدينية اساساً لا تعترف بالآخر الا اذا ما ادرجته في ذاتها. واذ لم تتغير هذه البنية فانه من المتعذر في رأيي ان يخطو المجتمع العربي خطوة الى الامام ومن المتعذر ايضا ان تنشأ عندهنا ديمقراطية. وانا اقول بان الحضارة العربية لم تنتشر سابقاً الا في اللحظات التي كنا نعرف خلالها بالآخر كأخر ونحترمه ونقدّر خصوصياته.

● وهل يمكن ان تتقوّض هذه البنية في ظل الأوضاع الراهنة؟

ادونيس: لا. أبداً. ولذا من الضروري اختراق الأوضاع الراهنة وهذا يتطلب بطبيعة الحال تضالاً طويلاً وصعباً ولكن لا بد منه. ان تقويض هذه البنية لا يتحقق بالثورة الاقتصادية ولا بالثورة السياسية وحدها وإنما لا بد من ثورة ثقافية جارية تنهز كل مجتمعاتنا وتغير علاقة الانسان العربي بالعالم وبالاشياء وبالاخر.

● الا ترى معي ان النصّ الابداعي العربي بما في ذلك النصّ الذي يذهب بعيداً في الدعوة الى التحرر والى الحداثة غير قادر الى حدّ الان على اختراق هذا الواقع الذي انت تحدثت عنه.

ادونيس: اذا ما انت اردت ان تقوّم النتاج العربي على هذا المستوى فاني اقدر ان اقول لك اني اجده مع الأسف ضحلاً جداً. ان يجمّل الابداع العربي في العصر الحديث اعنتى بقضايا تتعلق بالتحرر السياسي وبالتحرر الاجتماعي وهي قضايا سطحية ذلك

ظهرت قبله. واعتقد ان مثل هذه الدراسة سيكون لها انعكاس هام على الصعيد الحضاري والثقافي. ان اللغة العربية حسب رأيي تختصّ التاريخ البشري بكامله. وهذا هو سرّ قوتها وايضا سرّ بقائها. الى جانب ثقافة اللغة هناك ايضاً ثقافة الجسد وهي ايضاً متواصلة ومتعلقة بالأرض وبالطبيعة. وهذه ايضاً لا بداية ولا نهاية لها. ولذلك انا اشعر ان جسدي ينجلي بأول جسد في الخليقة على الارض التي اعيش فيها.

● ادونيس شاعر يسأل طول الوقت. وهويسال نفسه وعصره وتاريخ امته والحضارات الاخرى بما في ذلك الحضارة الغربية الحديثة. عند اغلب الشعراء العرب الاخرين يكاد ينعدم السؤال. ما السبب في ذلك؟

ادونيس: ان سبب ذلك في رأيي هو التأثير السيء للايديولوجيات التي حكمت الثقافة العربية وحكمت حتى في الاحاسيس وفي المشاعر العربية. ان الثقافات القائمة على الايديولوجيات تعتقد انها تمتلك الاجوبة النهائية على كل شيء ولذلك هي لا تسأل وانها هي تحجب فقط. وانا اعتقد ان المسألة ليست في الاجوبة وانما في كيفية طرح الاسئلة على العالم. ثم ان قوّة الانسان الحقيقية ليست في تقديم الاجوبة الجاهزة وانما في طرح الاسئلة. ان اهم مشكلة ثقافية نعيشها نحن العرب هي غياب الاسئلة. انا اية ثقافة تغيب عنها الاسئلة الكبرى هي ثقافة ميتة.

● احيانا اقرا قصيداً عربياً واعرف من السطر الأول كيف ينتهي ان اغلب الشعراء الان يكتبون قصيداً واحداً. وانا اشعر انهم يفعلون ذلك لا من أجل الشعر وانما من أجل أغراض اخرى لاعلاقة لها بالابداع: قصائد المناسبات. قصائد الانتفاضات ونقد الانظمة القائمة. القصائد المتعاطفة مع الثورة الفلسطينية. الخ.

ادونيس: بالرغم من ان المنطقة العربية تعيش موضوعياً القلق الأول في التاريخ الحديث، فان الشاعر العربي يبدو مطمئناً وواثقاً من نفسه. وهذا في رأيي إشارة الى موت - واخشى ان اقول الكلمة - الانسان نفسه. اخشى ان اقول ان الانسان العربي يموت كنسان يعني وجوده، ويعي مسؤوليته ازاء هذا العالم، ويدرك انه عليه ان يساهم في صياغة هذا العالم.

● هل هو اليأس التام؟

ادونيس: ابداعياً لا يمكن للشاعر ان يكون يائساً. ولقد سبق وان قلت انه لكي نعيش النور حقاً علينا ان نعيش الظلام حقاً. ان المبدع الحقيقي حتى وان بدا يائساً فهو مثقال.

● اعد ثانية الى مسألة اللغة. انت تقول في احدي قصائدك: «الريح هي اللغة في الطبيعة والضوء هو اللغة الفصحى». ما معنى ذلك؟

● من من المبدعين الألمان الرافيك غير نيتشه؟

ادونيس: قرأت بشكل خاص هولدرلين وريلكه وآخرين. ولكي مع الأسف الشديد قرأتها عبر الترجمة. ولذا فاني لم أتمكن من تدقّق شعرية اللغة. واعتقد أنه من المستحيل فصل شعرية القصيدة عن شعرية اللغة. لكن هذا لا يعني اني لم أدخل عالم هؤلاء الشعراء ولكن من الصعب على تحديد تأثيرهم على رؤاي الشعرية. ثم اني وجدت ان الكثير من أفكارهم موجودة في تراي الخاص. أقدر ان اقول ان نيتشه اثر في اكثر من بقية الشعراء لاني قرأته بوصفه كلفة فكرية اما الشعراء فقد تعدلت على قراءتهم بوصفهم كلفة شعرية بسبب حاجز اللغة.

● في لحظة ما يحتاج الشعر الى منابع بعيدة حتى يمتلك روحا جديدة. مثلاً نحن نرى ان الشعراء الأوروبيين في اوائل القرن وبالتحديد عزرا باوند انجهموا الشعر الصفي والياباني والى الملاحم القديمة وحتى الى التراث الشفوي بهدف تطوير الشعر. انت من دعا التجديد الكباري في العالم العربي، ماهي في نظرك الينابيع السرية والبعيدة التي يمكن ان يستفيد منها الشعراء العرب حتى يغيروا وراهم الشعرية؟

ادونيس: اعتقد انه على الشاعر العربي ان يقرأ أولاً واساسا تراثه الشعري ذلك اني انتهيت الى ان الكثيرين من دعاة التجديد عندنا يعتقدون انه ليس من الضروري قراءة الشعر القديم؛ وانا حين التحدث عن التراث فاني لا اعني بذلك الشعراء وحده وانا انشر أيضاً. على الشاعر المجدد فعلياً ان يكون مطلعاً على كل هذا اطلاعاً جيداً وان يقرأ بتأن شديد تراث المتصوفة ومؤلفات المؤرخين والجغرافيين والحالة. وانا اكاك اجزم انه لا احد من هؤلاء الذين يصرخون طول الوقت مطالبين بالتجديد قام بمثل هذا العمل. ثم على الشاعر المجدد بعد ذلك ان يقرأ النصوص التي يمكن وضعها بانها معادل سديمي يعني انها تتضمن جميع المشكلات التي يواجهها الانسان مثلاً: ملحمة كلكامش. وبعض الملاحم الاخرى السومرية البابلية والتي كانت بذوراً للفكر اليوناني نفسه وعليه أيضاً ان يقرأ الكتب الدينية وطبعاً الادب الفرعوني والادب اليوناني وبعد ذلك يمكنه ان يقرأ الادب الاوروبي ذلك ان هذا الاخير اذا ما نحن حللناه بعمق، فانا نجد انه خلاصة هذا الاستيطان او هذا السفر في هذه الادب التي انا اشترت اليها. لذا على المجدد الحقيقي ألا يأخذ الطريق من آخرها وانا يجب ان اعيد ان يبدأ من الينابيع الاساسية. ولما اسمح لنفسي بأن اذهب بعيد من ذلك واقول ان اعظم ماني في الادب الاوروبي هو مايجي من هذا الشرق الثقافي. بمعنى آخر، اقول ان اعظم ماني في الادب الاوروبي ثار على اوروبانية اوروبا. وخذ كبار المبدعين الاوروبيين: نيتشه، غوته، هولدرلين، رامبو، لوترايمون الخ. فلسوف تجد في آثارهم شيئاً من هذا الشرق الذي انا تحدثت عنه.

ان التحرّر لن يعني شيئاً اذا لم يكن مستند الى تحرير النظرية والدخول العربية الاساسية معنى ذلك خلق وابتكار قواعد جديدة لحياتنا ولعلاقتنا بالآخر وبالعالم وبانفسنا وبلغتنا أيضاً.

● الا يعني ذلك ان كل محاولات التحديث والنهضة التي عشناها في العصر الحديث كانت وهماً وسراباً؟

ادونيس: نعم. هذا صحيح. والدليل على ذلك اننا نعيش الان الهزيمة الاخيرة أو آخر مرحلة من الهزيمة المتواصلة: هزيمة فكر ماسمي بعصر النهضة ولقد أشرت شخصياً الى ذلك مراراً. ولعل أول من أشار الى ان ماسمي بنهضة ليس الا استقرا في الانحطاط وان ما كنا نسميه انحطاطاً على الصعيد الادبي كان نهضة حقيقية. ان ما نسميه الان بشعر الانحطاط هو بالقياس الى ما نسميه بشعر النهضة هو النهضة الحقيقية والوعادة. ذلك انه خلق على الأقل لغة جديدة وطريقة جديدة في التعامل مع الاشياء وانشأ اسلوباً متميزاً وخرج للمصرّة الاولى على النمط الجاهلي وبالتالي على نموذج العقلية العربية التقليدية. لقد كان في رأيي شعراً تأسيسياً لرحلة جديدة. اما شعر النهضة فقد عاد الى النموذج والى التقليد والى التعامي عن الاشياء الجديدة والى استعارة الاساليب القديمة. وبهذا المعنى فان شوقي هو أول شاعر اسس شعر الانبياء.

● امام هذا الواقع الرديء يفقد الوطن صيبته المادية ويصبح شيئاً آخر. فانت تقول: لا وطن لي الا تلك الغيوم التي تتبخّر من بحيرات الشعر

ادونيس: ليس هذا كلاماً رومانظيقياً وانما انا اقصد ان الشعر في العالم العربي اليوم هو وحده القادر على رؤية ما نتحدث عنه وعلى اختراق هذا الحجاب الكثيف وعلى رسم خريطة للعصر العربي الجديد. ان وطني بهذا المعنى يقم في هذه الرؤى الشعرية. وطني هو هذا الشعر.

● ما معنى هذا البيت: «هل أزيّن للغزالي ان يتورّ عقله بضوء نيتشه؟»

ادونيس: لقد سبق وان قلت ان المبدعين الكبار يشكلون حلقة تقطع النظر عن الاوطان وعن العصر والتي يتمنون اليها. المبدعون الكبار يتحدون في المعنى وفي الفلق ازاء الكون ووطنهم واحد.

● هل معنى ذلك انك تحلم بظهور نيتشه عربي؟

ادونيس: نعم. ان نيتشه يمثل بالنسبة لي رمزاً ثقافياً لانه زلزل القواعد الثقافية الاروروبية، المسيحية - اليهودية واعطى افقا جديداً للسؤال المصري والوجودي في آن واحد. لذلك فان الثقافة العربية تحتاج في رأيي الى مبدع كهذا يزلزل القواعد الثابتة ويحرك السواكن ويفتح افقاً جديدة ضمن خصوصيتها وضمن مشكلاتها الخاصة بها.

ادونيس: دخلتها عام ١٩٥٦ غيراضي كنت اعرفها من قبل وكنت زرتها في اوائل الخمسينات وكانت بيروت في ذلك الوقت بالنسبة لنا كأي مدينة سورية وكنا نزرها مثلنا كنا نزر بقرية المدن.

● هل تذكر شيئا ما من اليوم الأول الذي زرت فيه بيروت؟

ادونيس: اذكراني انبهرت مثل كل الفلاحين وهالي الفرق الشاسع بين قريتي وبين بيروت. واذكر ايضا اني ذهلت وفوجئت واني احسست وكأنني ضائع تماما. وفي طريقي الى دمشق وبسبب ذهولي واضطرابي الشديد ركبت سيارة قادتني في الاتجاه المعاكس لاجنهي. ولم اتبعه الى ذلك الا بعد ان قطعت السيارة مسافة لا بأس بها! وفي اوائل عام ١٩٥٧ اصدرت انا ويوسف الخال مجلة شعر.

● واث في قريتك - قرية القصابين - المعزولة، ماهي القراءة والاشياء التي اثيرت في تكوينك؟

ادونيس: في الحقيقة انا لا استطيع ان احدد ذلك. انا لم ادخل المدرسة الا في سن الرابعة عشرة. وقبل ذلك كنت في الكتاب اقرأ القرآن وتعلم الخط العربي وبفضل ابي قرأت الشعر العربي القديم واذكر اني كنت اقرأ المتنبي وابائهم بشكل خاص وكنت قويا جدا في قواعد اللغة العربية وكنت عارفا بأسرار الاعراب واللغة. ورغم اني كنت طالبا متفوقا ومحبوا فاني كنت اشعر بالوحدة وبانه علي ان اقوم بشيء ما يكون مختلفا.

● كيف وصلت الى الحداثة بالرغم من ثقل هذه الثقافة الكلاسيكية والتقليدية.

ادونيس: لا اعرف ولكني اقول باني كنت كما قلت لك منذ حين، اشعر اني لا بد ان اكون مختلفا. وري هذا الشعور هو الذي قادني الى الحداثة. وعندما انتقلت الى دمشق تيسر لي بفضل بعض الاصدقاء ان اقرأ الشعراء الفرنسيين وان اقرأ رابينا ماريا ريلكه وكان ذلك في اوائل الخمسينات. لكني لا اعتقد ان تلك القراءات هي التي قادني الى الحداثة وانساها هي التي عمقت شعوري بضرورة ان اكون مختلفا.

● من هم الشعراء العرب الذين التقيتهم في بيروت عند استقرارك بها.

ادونيس: كل الشعراء العرب بدون استثناء وفي طليعتهم بدر شاكر السياب. كانت بيروت بين ١٩٥٨ و ١٩٧٠ ملتقى للنشاط الادبائي العربي. وكانت هذه الفترة اهم واخصب فترة عاشتها بيروت.

● من من الشعراء الذين التقيتهم كان قريبا الى رؤاك الشعرية والى مشروعك الادبائي؟

ادونيس: بدر شاكر السياب. واعتقد انه شاعر كبير وكذلك سعدي يوسف ومحمد الماغوط وسركون بولص في مرحلة متاخرة.

● عند قراءتي لكتابك الشعري الاخير: «الحصار» شعرت ان الحصار لا يعني حصار مدينة وانما هو حصار آخر مابقي للذات، وآخر ملجأ لها.

ادونيس: بالضبط. انا لا اريد ان اتحدث عن شعري. واعتقد ان ملاحظتك صائبة تماما.

● كتابك الشعري «الحصار» صدر بعد مضي اربع سنوات على حصار بيروت. لماذا هذه المسافة الزمنية؟

ادونيس: لكي تحوّل حدثا ما الى نصّ لابد من مسافة ما بينك وبينه حتى يتاح لك تمثله لا بوصفه مجرد وقائع وانما بوصفه رمزا. وفي الحقيقة أصبح كل ما يحدث في البلاد العربية من كوارث وحروب وكل ما تقوم به اسرائيل عاديا بالنسبة لي ولذا فانه لا يفاجئني كثيرا. انت تستطيع ان تدرك ان الحجر الواقع على راس الجبل والذي لا يستند الى شيء يمكن في اية لحظة ان يتدحرج نحو الهاوية. وما حدث في بيروت كان انفجارا لشيء مضمّر وعتمثل في اية لحظة ولذا كنت وانا اكتب بعض نصوصي تحت دوي الانفجارات وبين حطام البيوت اقيم لاشعوري هذه المسافة بيني وبين ما يحدث من حولي والذي كنت اعيشه يوميا وبشكل متناثر. وهكذا تمكنت من ان اكتب هذا الكتاب الذي اسميته «كتاب الحصار».

● يقال عادة ان الاحداث الكبيرة تنتج ادبا كبيرا. غير اننا نرى ان العرب بالرغم من الاحداث الكبيرة التي عاشوها في العصر الحديث لم ينتجوا الى حد الان ادبا يتساوى مع حجم هذه الاحداث.

ادونيس: انا لا اعتقد ان هذه المقولة صحيحة. ثمة احداث كبيرة في التاريخ لم تنتج ادبا ذا اهمية. بل بالعكس ثمة احداث صغيرة جدا انتجت اثرا عظيمة. الشاعر لا يكتب فقط عن الحروب وعن الدمار وعن القتل والظلم بل هو يكتب ايضا عن النملة وعن الزهرة وعن الابتسامة وعن العصفور وعن اشياء صغيرة وعادية. ان كبر الحدث لا علاقة له بكبر العمل الفني اطلاقا. اما لماذا لم تنتج الاحداث الكبرى التي يعيشها العالم العربي اثارا ادبائيا كبرى فهذا يتعلق بشاىء كنا تحدثنا عنها سابقا. غيراضي مع ذلك اقول بان الشعر العربي المعاصر كان بمستوى الاحداث التي عشناها وانا لا اخرج حين اقول ان هذا الشعر هو بمستوى الشعر العالمي وقد يفوق الشعر الغربي الذي يعاصره. ثمة قصائد عند بدر شاكر السياب مثلا لا يمكن ان نجد لها مثيلا في اي شعر معاصر آخر. نحن نعلم انفسنا كثيرا. اعتقد ان العرب في الاطوار الشعري الخالص عندهم اليوم شعراء بمستوى عالمي.

● نحن نعلم انك ولدت في قرية سورية. وبعد ذلك اخترت العيش في لبنان. متى دخلت بيروت اول مرة.

- نحن نعلم انك انخرطت في فترة ما في الحزب القومي الاجتماعي . ما هو الدافع لهذا الاختيار السياسي والايديولوجي ؟
- ادونيس : كان ذلك في اواسط الاربعينات . وكنت في المدرسة وذات يوم استيقظنا فاذا بقائمة من الطلبة المطرودين . سألته عن السبب الذي طردوا من اجله فقبل في انهم اعضاء في الحزب القومي السوري الاجتماعي وانهم تظاهروا ضد بقايا الاحتلال الفرنسي وفي الحين جمعت بعض اصدقائي وقلت لهم : نحن منذ هذه اللحظة اعضاء في هذا الحزب . وهكذا ودون ان اطالع على ادبيات الحزب المذكور ولا على اي شيء يتعلق به . وقبل ذلك كنت محاطا باصدقاء من الحزب الشيوعي غياني لم انخرط فيه البتة . ربما يكون سبب انخراطي في الحزب القومي السوري الاجتماعي الشعور بال تضامن العميق مع اولئك الطلبة المطرودين . وقد بقيت في هذا الحزب حتى سنة ١٩٥٨ . وفي ذلك الوقت انتهيت الى اني لا استطيع ان اكون ناشطا ايدولوجيا . وهكذا قررت ان اكف عن العمل الحزبي والسياسي وانصرفت الى الكتابة والى الصحافة .
- هل انت الان ترى انه ليس مفيدا للمثقف وللمبدع الانخراط في الاحزاب وفي التنظيمات السياسية ؟
- ادونيس : الفنان لابد ان يعمل باستقلال كامل عن الاحزاب وعن التنظيمات السياسية لكن هذا لا يعني انفصاله عن هوم شعبه او ان لا يتخذ مواقف ضد الظلم وضد الطغيان . على المبدع ان يكون متحررا وفي الوقت نفسه عليه ان يكون منفصلا عن الاحزاب والايديولوجيا . انا لم انفصل ابدا عن قضايي بلادي وشعبي ولم اتردد في الدفاع عن الحريات بمختلف انواعها . وانا ملتزم بقضايا الحرية والعدالة ضمن افق حر وليس ضمن افق حزبي او ايديولوجي .
- اعود الى التأثيرات واقول ان هناك باحثين يقولون ان التأثير الحقيقي في شعر ادونيس وفي افكاره يعود اساسا الى ثقافته الدينية وبالاحرى الى الطائفة العلوية . ما هورذك على هذا القول ؟
- ادونيس : انا اسألم : اين يجدون هذا التأثير وعوض ان يتحدثوا عنه في المجالس الخاصة عليهم ان يشتهروا في شعري وفي كتاباتي . انا لا انكر اني متأثر بالنزعات الصوفية التي اعتقد انها اعظم ما في الفكر العربي . وانا لست متأثرا بها دينيا وانما ابداعيا . انا مثقف لانني وانا اعجب كيف يمكن لمثقف لانني ان يتأثر بفكر الطوائف . انا اتميز الصوفيين بين ما يسمونه الشريعة وبين ما يسمونه الحقيقة . ان الشريعة هي التي تتناول شؤون الظاهر والحقيقة هي التي يعبرون عنها بالحق والباطن . ولذلك فان اهتمامي صوفي بالمجهول وبما يأتي ويتغير باستمرار . وهذا ما يتناقض مع الدين .
- انت مشدود بصفة خاصة الى النفري . لماذا ؟
- ادونيس : اعتقد ان النفري هو الذي صاغ شعريا التجربة الصوفية اكثر من غيره . الحلاج رجل عظيم لكنه بقي في الاطار الفكري . اما النفري فقد افصح بقدره فنية ولغوية هائلة عن التجربة الصوفية .
- اريد ان اعرف في خاتمة هذا الحوار رأي ادونيس في الرواية العربية .
- ادونيس : انا في هذا المجال لا استطيع ان اكون حكما . انا معني بالاساس بشعر العالم . واعتقد ان الرواية ليست من عالم الشعر . انها تنشر العالم وهي الزمن مخلولا . اما الشعر فهو الزمن مكثفا وانا اعني بتكثيف الزمن باخترافه جوهريا . حين اقرأ الرواية اشعر ان العالم هو نفس الذي آراء في الحياة اليومية . يمكن ان اغير رأيي هذا عندما اعثر على الرواية القصيدة وهي متعمدة في ادبنا العربي الحديث . من الروايات العظيمة التي عشقتها اذكر مثلا : «موي ديك» لفرمن ملفل . وانا مستعد ان اقرأها باستمرار لانها رؤية شعرية للعالم .
- اجري الحوار في الرباط : حسونة المصباحي

مشاهد من دمار بيروت.

شهوة تتقدم في خرائط المادة

قصيدة جديدة لادونيس

حَدَّثَ هَكَذَا - ١ -

سكاكينٌ تنزلُ من السماء
الجسدُ يركضُ إلى الامام، والروحُ تتجرجر وراءه.

حَدَّثَ هَكَذَا -

مطارقُ حدادينِ يعملون داخلَ الجُمجمة
خَرَسَ وأقراضُ سَلالات،
الكتابةُ حمضٌ إيدولوجي
والكتبُ زيرقونيات.

- ١ -

(سَمَى اللُّغَةَ امرأةً
والكتابةُ حباً،
واخَذَ يبحثُ عن أصداف
الحيطاتِ في كلمات الهُدُهد،
[والإشارةُ هنا إلى شيءٍ آخر
غير بلقيس وغير سليمان]).

- ٢ -

أين ساحتُ أعيادي التي لم تمت بعد؟
كيف أحرر أجنحتي التي تنتحب في
أقفاص اللُّغة؟ وكيف أسكنُ
في ذاكرتي، وما هي خليجٌ من
الانقراضِ العائمة؟

هل سينمو بين كتفي حجرةٌ أو جذرُ خشخاش؟ هل الحيواناتُ السَّجِيئةُ
في، ستعرفُ أخيراً طريقَ الهروب؟ هل عليّ أن أدخل في
سُباتٍ وأن أخونَ أعضائي؟ هل عليّ أن أصنعَ من الزَّمَل
سُداداتٍ لِرُئتِي، وأن أسلقني حجراً أسوداً في أبديةِ الطاعة؟ هل
عليّ أن أدهنَ جسدي بزيتِ الآلة، وأن أملا حنجرتي
بنعم نعم، لا لا؟

كلّا، ليس لي وطنٌ

إلا في هذه الغيوم التي تتبخّر من بحيرات الشَّعر.

أويني، أحرسيني أيتها الضَّاد الضَّاد - يابيتي
أدليك تميمَةً في عُنقِ هذا الوقت، وأقْجِرْ بِاسْمِكَ أهواشي
لا لَأَنَّ الهيكَل، لا لَأَنَّ الأَبْ أو الأَم
بل لأنني أحلمُ أن أضحكُ وأبكي فيك
أن أترجم أحشائي
أن التصقَ بك وارتعش وتصطفقُ أنحائي
كمثل نوافذٍ بين يدي ربيعٍ خرَّجت لثَّها من أصابعِ الله -

هكذا! أحوّلُ فيك إلى نفسٍ يهبطُ من فمِ السَّماء

وينفخُ في فَرْجِ الأرض،

هكذا! أحضنك وأقول - من جديدٍ

أنت الجسدُ الذي يُسمَّى الغد
وعلى هذا الجسدِ يُزْمَى نردُ التَّاريخ.

-٣-

من أجل أن أخلقَ امرأةً تجدر أن تنسبَ إلى وإن اتمراى فيها،
 من أجل أن أبتكرَ فراغاً يتسعَ لاهوالي،
 رُبّما فكّرتُ أن اليبسَ معطفاً بنصفِ ذراعٍ
 وأن أمشيَ بقدمِ نصفِ جافيةٍ،
 رُبّما حاولتُ أن أشقَّ شريانَ غيمةٍ لكي أروي عطشي،
 رُبّما تمتعتُ: الوطن - واكتفيتُ بأن أروي تاريخَ درويشٍ
 يُشرّفُ على الموتِ كاسياً قَبْرَهُ بصوتي،
 أو ربّما حاولتُ أن أقتلَ بُرجَ إيقُلَ وأزرعَ مكانه شجرةً
 باسمينِ شامي.
 وربّما ارتأيتُ أن أدعوَ من جديدِ آدمَ لكي يبنيَ لحبه بيتاً على
 الأرضِ ويتعرّفَ على أبنائه،
 أَعْقُدْ جلسةً مع ملائكةِ الإسعافِ العُضليّ،
 اتشبهْ بالماءِ وانسكبْ في جُزْبِ أحزاني
 أو
 اتشبهْ بالافقِ واصعدْ إلى ذروةِ رغباتي.
 أعرِفُ - نموتُ مرةً واحدةً، ونولّدُ مراراً، وليس الموتُ صالحاً
 إلّا لكي نعيشه،
 أعرِفُ - الغيبُ هذه الورديةُ
 الغيبُ هذه المرأةُ
 والوجهُ نفسه قفا السماءِ.
 أعرِفُ - غَيِّمةُ غَيِّمةُ
 تستصعدُ سماواتي من جَنَاتِ الأرضِ،
 وأهلاً بالتّاريخِ وهبائه:
 كيفَ يبيّسُ الزّائلُ وطريقه الرّيحَ؟

لم يكن وارداً أن أقابلَ ريشار قلب الأسد، لويسَ الرَّابِعَ عشر،
أو حتى نابليون،
هكذا وجدتنني حراً

البسَ الضَّبابَ، وأسَنَمْتُ برؤية كلاب تُفترس نهودَ النساءِ.
لكن، لا أذكر أنني لمحت نجمة ترقصُ أو تقرأ أو تمشي
كما كانت تفعل النجوم عادةً في أيام طفولتي،
كنتُ مضطراً أن اتخيَّلَ نجومَ قِصَابين وأن أهتدي بها،
فيما أطوفُ الشوارع، وأسمع اثنينَ البشر يهدرون
حول السَّين، ولا مصبٍ له.

- ٥ -

إلى المقهى جاء - (الدَّوامو، اظن)،
جاءت معه كنيسة السَّان - جيرمان
جاءت سماءٌ يعمون فقرتي مشلول
جاء جان جينيه يُقنعه أن يصالح الله لسبب لم يقنعه:
(أن يكتشف جحيمَ الجَنَّة)
جاءت أرضٌ لا تريد أن ترى السماء
جاء مشعبون يتسلقون النجوم
جاءت أصواتٌ ملأى بقراءات
الغيب في العالم
الثالث العربي،

- ب -

(في أوري،
يبدو العالم الثالث
يهبط من مظلة تبتَّ
هذا الكلام: «باريس أحلافٌ
جديدة مع الكواكب
وتتعلم ثورة الشمس.
ثم يتحول الغيلُ،
إلى جدولٍ من الدَّم
يتشرَّد في البيوت)

[كيف أزيُّ للغزالي أن

يُنور عقله بضوء

نيتشه؟

مع ذلك، سأذكره:

منذ النشأة،

تسافر إلى العالم،

ولم تصل بعد.)]

في المقهى

كنت أسمع الضَّجيجَ لا مبالياً

فيما أقرأ نيتشه وأحسب طوفاناً،

حقاً، ينبغي أن أَدْعُو لطوفان المعنى

ينبغي أن أصادق الشمس مائلاً كدُّوَار الشَّمْس

ينبغي أن أستسلم لنبيلوفر الرَّغبة في بَحْرَةِ الجسد

ينبغي أن أفرغ نفسي كطفلةٍ أميَّتها للمستقبل.

-٦-

هل رأيت الشاعر - يخلط وجهه بالصباح
خالطاً قدميه بالليل؟
هل رأيت - يسند ظهره على الضوء، ويحاول أن يشعل الماء؟
هل رأيت كيف تتحول أوراقه تيجاناً للريح؟

ت -

(... في مكان - بلاط له شكل طاحونة الهواء،
حيث الزمن كلمات - جدران يكاد المِلاط الذي
يُمسكها أن يذوب كالحرير.
... تمثال من الورق لدون كيشوت - وحيداً،
تمثال لحصانه - وحيداً،
والهواء عباءات تتدلى من سماء بلون الرصاص.)

كان الجنس يأخذ العرش،
كانت تخرج من لافونتين ذئاب تكمض لطرائدها في فُرُو
الكلمات،
كان متشردون يتوسدون أعناق زجاجات فارغة،
بعضهم يهجو مالارميه،
بعضهم يحلم برامبو،
وبعضهم يقرأ المركيز دوساد.
وكان الحي السادس عشر يترامى كمثل غابة لا تتحرك فيها إلا رؤوس
تقيم في كل زاوية متحفاً للأعضاء الجنسية،
وفي رماو يغطي وجه الفضاء، كانت جبال صوتية تنددن
بما يشبه النذير -

رامبو،

كيف أعبر هذا العالم الأبيض، - أنا الذي جسده النبوة
وبينته الصحراء؟

كيف أشرح بكلمات تجيء من العالم،
ضوءاً يجيء مما وراءه؟
لا بد، لا بد.
سأبتكر علم أخلاقي خاصاً بي،
سأجعل من موتى قصيدة أفتتح بها حياتي.

-٧-

يهيئون غبارهم الذري / تُردّد صلاة الموتى
من الماء إلى الرمل - من الرمل إلى الثلج
العالم كله سمكة للصيد:

ث -

(... هذا ما قيل عن العذوى وتعفن المبيض الزمني
آلات تحول البشر إلى حساء أرجواني
في شرقي مؤنث باللهة لا نرى منها غير
أظلالها،
في غرب لم يعد يقرأ إلا أمعاء وأنياب،
وها هو يتخسّف تحت أهراء البذار الإلكترونية.)

الشرق جرحٌ ولم تعد السياسة إلا تقيحاً
لكن، سَتَمَطِرُ أيضاً في الغرب
سَتَمَطِرُ فوق بيوت تنمو فيها اعشابُ الذيزل والأورانيم
وسوف يكون المطر موجلاً وأسود.

- ٨ -

أوه - كلبَةُ السيد تَتَبَوَّلُ على رأس الأنفاليد،
أوه - كلبُ السيِّدة يَزِرُقُ على مخدَّة قوس النصر.

- ٩ -

ميتٌ أعطى ميتٌ أخذ،
والذي نفسي بيده، والذي
نفسه بيدي، يتحدان في
جَوْقة الكلام - في شفا
جُرْفٍ هارٍ
هل هذا العالم شيء آخر
غير هذا الذي أراه؟

ج -
(من الجهات كلها، تَنَقَّاطُرُ غيومٌ سودٌ،
الأعياد التي لم تمت تكاد أن تموت،
والذرة ذبابَةٌ تَطُلُّ على جبهة
الوقت/
يا لذلك الخبز السري - تأكله الجردان
الالكترونية؟)

- ح -

وانتِ، إلى وليمة المحنة، أدعوك أيتها
السيارات العُلَوِيَّة التي تحركها الاظافر،
التاريخ متبِّلٌ بعطارين يَزِينون الأوبئة
والعملُ كله كسيفٍ في الماء.

هنا، حيث تُبنى أعشاشُ النيسار
وببيض اليمين،
أرى إلى الوقت يتكدس باروداً
أبيض، فيما أقيسُ الأعالي
التي يمكن أن ترقى إليها طيور
الحلم، وفيما يتوضأ جامع الحي
الخامس، داخلًا في بياض
الصلاة،

وفي الصَّبَاح، إذ يسعلُ بولغار السان ميشيل،
وتلتطم أحشائهُ بأقدام المازة، يحلو أن
أرى السماء تنزلق من بين كفتي، وأن تموء
قِطَّة شاردة في أذن الريح،

- خ -

(«هذه النساء، ما هذه
الكتب» : يتعجب
الثائر الضيف الذي لا يلبث
أن يضع كمثل نقطة، في
سطر، في هامشٍ،
في زاوية ما.
- هل التصق خَلَقٌ بهذا
الإسمت؟ هل تقلص
طوفانك في هذا
المقهى؟

وماذا يختزن لصحرائك،
غير الرمل، هذا الاطللس
الغرب؟

واكأن لا أرى في باريس إلا شخصين:

واحدًا يحلم تائهًا في دروب أيار ٦٨

وأخر يستلقي بين طنافس القرن السادس عشر.

ولماذا لا يُسْمَعُ صَوْتُكَ إِلَّا
حين نجيء طالعاً من
القُصْب الذي لا يزال ينبث
حول ماتبقى لك من
اليانبيع في أرضك الكريمة؟
أيُّها الضيف الغامض:
رجاء لا تتعجب أيضاً،
إذ أقول لك: اعمل قبل
أن يستضيفك الموت، لكي
تموت، لا كمثل فراشة، بل
كمثل وردة.)

كيف أصالحُ إذن، بين رماد باريس وشمسنا
التي تقطر دماً؟ كيف الأثم بين شاطئ
بحرين المتوسط المشترك، فيما نتعثر
بأباطرة العيب، ونخلع سلطان المعنى؟ كيف
أوقف بين بُرج إيفل والمسلة المصرية في
ساحة الكونكورد
أقسم أنه باردٌ وشبه ميت،
أقسم أنها أجمل عاشقة، وأن قامتها
هي الألف الحق.
أقسم أن سرير الحضانة البشرية
لم يعرف غريباً أبهى.

- ١٠ -

باريس،

ضوءك يكاد أن يخونني

(يجلس القرقصاء

يسير على عكازين)،

هل أقول لبساط المخيلة احملي؟ -

أهبط في مونتارتر، على عتبة

السّاكري - كور، في صحن بيضوي

يحملة خروف من القدس،

اتعزف على جاك سيمون الذي رثي

الماعز في غرفته،

أرى أشخاصاً كمثل السيد بيسون

والسيدة زوجته «يزينون الحيوانات،

ويهيئون ماتمها»،

أزور مقبرة (سريّة - خوف أن

تنش الجثث)،

أجلس في مقاف تذكر بمقهى العميان

في أروقة الباليه - رويال، مع متعبين

من كل نوع،

ينفثون الساعات كالقطن.

ذ -

(ياخذ السماء مصلوبة على
قائمة أندريه بروتون، ويترك
لنجمة خانها ضوء السورالية
أن تبكي على ذراعيه.)

باريس، - لمت أنحاء المتناثرة
في أعضائي،
وابتكرت لك جسداً
آخر، -

(الروح شبح لا ينطق،
والجسد وحده، يقدر
أن يقول الجسد).

وها أنا أقتفي خطوات الأحذب،
لا الأحذب الذي نامت بين
يديه نوتردام، بل ذلك الذي
لا يزال يظهر، كل يوم، شبحاً
يزحف على أرضفة السان - ميشيل،
ويقفوس فوقه الليل في الحي السادس
عشر حيث الذكور يستأن حيوانات،
والآنثى حديقة لنباتات خُنثى.
أقول هامساً: شبح، وأسأل: نرفال!
هل كان الحبل ناعماً، كما اشتبهت؟ فيرلين!
وَرُوبِسِيِير، ودانتون، وبقيّة الخلف
وارتفع صوت يقول: سُخْفاً للفراغ
الذي يبلع الذات والحنجرة،
وأخذت أصوات تردّد: آمين!

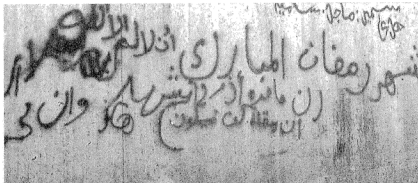
انظُر، إنها ذراعُ الشَّعر، تتحدّر من قَمّة الأوتِرا، حاملةً الفِئثارَ الذهبي.
وانظُر! إنها تتحطّم حيث عبرجثمائكَ في طريقه إلى غرفته الأخيرة.
وكانت «أعيادك العاشقة» تراقف الغربة التي نقلت برلينز إلى مقبرة
مونمارتر، وتُصغي إليها مُحمّم الوداع.
أقول هامساً: شبح، فيما أنعطف نحو كنيسة السان - جيرمان، لكي
أُحيي أبوللّيتير: سلام، أيها الشَّيخ، أنت أيضاً.

- ١١ -

برج إيفل
(هل أحلم؟ - لم يُعدّ برج إيفل في مكانه
وها هو اللّوفر يزحفُ نحو الشَّاطيء الشرقي من المتوسط
كانه يريد، هو أيضاً، أن يقتفي خطوات الإسكندر،
وها هي نوتردام تنام، فيما تبتهل وتُربّت على كتف
السَّماء لكي تتخذها وسادةً لأحلامها.)

برج إيفل
نوتردام
جامع الحيّ الخامس
(أتمثال يُريد أن يُقنعني أنّ عذراء من الغرب هي التي خبّلت بالعقل
للمرّة الأولى؟
ولن هذا القول: «هكذا تكلمت المعدة:
نُسمّي الشرق والغرب خصمين،
والغُبار حكماً»؟
ثم أنظُر إلى الوجوه وأقول:

الجمادى ليس في الجماد، بل في الإنسان.)

نوتردام

جامع الحي الخامس

اُبْكِي، يا ملائكة الجحيم،
لن تجدي بعد الآن زائراً تستمتعين بشوائه:
افواجاً، افواجاً - تمضي إلى التعميم الحيوانات كلها،
ناطقة وعجماء!

-١٢-

حدث هكذا

ولتتفجّر ذاكرة السّلالات،

ابونواس:

بشّر من فصيلة الإنسان النّاطق

لكنهم لا يتلقون،

وليس ذلك بسبب من الخرس

أو آية عاهة جسدية،

في صحراء - غارٍ للغزو

حربٍ يُعلنها ذلك هذا ذاك

لا لكي يتحرّر،

بل لكي يَبْقَى عبداً -

لكن، ها هي يدُ تعزّي الهواء

من ثيابه،

تكسوه بثياب أخرى

لكن، ها هو بيت يأخذني إليه

جسدي

اتعرّف عليه كأنه ليس جسدي

في ليلة لم أقدر لجمالها

أن أُميّز بينها وبين سبروالي

حيث الله نفسه

مُبلّل بعرق العصر

حدث هكذا وأنفجري

يا ذاكرة السّلالات،

المتنبّي

غزّارات لمسامير العقيدة

طرائد تتعقبها الغفران

كائنات برؤوس التّجاج وقامات العمالقة

في ممالك - جوارٍ

شخصٌ يحمل مذرأة تحمل رأساً

رمزاً لسلطانه

قصاصات أشلاء، والزّؤوس فواصل

وحركات

بولير:

ملائكة جامدون في أنحاء نوتردام

يحتاجون إلى أجساد أنثوية

لكي يعرفوا كيف يسيرون في

الهواء -

هواء يرفض أن يتحرّك، إلا إذا

نفخت فيه من ريوك -

حيث النساء جرّار نصف مكسورا

في أسيرة تخنبي تحت قناطر

السين، والجسور أحلامها

العائمة

حيث يلتحف العقل الالكتروني بعباءة

كريشنا، ويضطلع المينوتور

الاسود في أحضان المرأة البيضاء.

حيث تخرّج ملائكة الحكمة من سجونها

وتندفع الى عناق ملائكة الرغبة

في سديم إشاراتٍ

وكل إشارة معجم.

هوغو:

في زمن - مصفاة ينزل منها بدقي

واحِد، ذم القتل ولُعاب القاتل

سديم تتمرّج فيه الأشياء -

حيوانات من القش تركض، يتبعها

أطفال عميان،

رؤوس تُذكر برأس أوريغوبوس

لكنها لا تسبح في الماء، بل في الدُخار

في صراخ لا يخرّج من بين شفّتين،

وترى فيه أيدي تتخبّط ولا ترى

أجساماً.

خرافات
تنبض بين الوريد والوريد في
تاريخ يُلَفَّ على وشيعة للحفظ،
والخمد للكافور والسلولون،
أقدام تمشي في اللحظة نفسها
إلى اليمين وإلى اليسار

هل أحوال الجسم تتبع حقاً أحوال النفس؟
أسأل ذلك الرجل الذي كان يُكرّر عليّ هذا
القول في بيروت، والذي كان يلبس حقاً أحمر -
يُشغطي جرادة ويصيح الدنيا باطل باطل.
كلاً، كلاً

جسدي يُحبُ شحوب السماء
وأحلامي تُغيّر طريقها -

أظنّ أنّ هذا الكائن الذي يُسرّ صالياً وجهه كمثل أنشودة
والذي يشاغلني الفزات والنيل
فيما يشاطيء السنين والهدسن والتأيمز،
لا ينسني، بل ينسنيّمْ لكي يقدر أن يتعرّف على أعضائه،
والخمد لكلّ التباس!
هل في أن انتظر تسبّل بذار آخر؟

- ١٣ -

شغفي مليّ بذار يخرج خفية من قصائد لوتريامون، وكثيراً ما تعرّفت على
خطواتي في آثار فيون،
ذلك أنّ في أحزاني شيئاً من ورق الغار، وأنّ بين كتفيّ شراعاً رأيتُ شبيهه
مرة في البحر المتوسط، قرب جزيرة ارواد (والغريب أنّ اسمه هجر ذاكريتي)،

ذلك أنّني أطارُ رأس ذرّة

يخرج من كهف إلكتروني،
يلتف حول نفسه كالصلة، ثم يتفكّ أصواتاً في بوي كنسي
لا يزال يلتصق بجذع القرن السادس عشر،

ذلك أنّه يكفي لكي تشكّل جسد إنسان في هذا العصر
أنّ تمرّج أرجل نملة براس جرادة (وأخترتُ لكي تشكل روجة، ماشئت من
تلك المواد التي تملأ الحوانيت)،

ذلك أنّ سلطة السماء لا تزال تتحنّ أمام كرسيّ جان دارك،
وأنّ ماء لا يزال يتقطر من حدّ سيفها،
يشفي المجذومين الذين يُغتسلون به،

ذلك أنّ معدة هذا العصر لا تزال تنتسب إلى نيرون،
ذلك أنّني حين أقرا عن الحرية في هذا العالم،
يُخيّل إليّ أنني أطارُ جرداً بالوان ثلاثة،
يُطاردهون نفسه مرا بذيلين وثلاثة أجنحة.

- ١٤ -

هل جَسَدُ بَاريس يَجفُّ؟ تساءلت، وأنا أَسْتَقْبِلُ في شامب دومارس كوكباً
 سُرْعَانِ ما تَحُولُ إِلَى فَرْو ميموزي، أَخَذْتُ تَحْلُقُ حَوْلَهُ نَجُومٌ
 مِنْ الْكَلِمَاتِ صَغِيرَةً كَعَجِيذَةِ مَارِي أَنْطَوَانيت،
 وَلَمْ يَكُنِ الشَّجَرُ يَصْنُقُ الزَّهْرَ وَلَا الزَّهْرُ يَنْقُ بِالشَّمْسِ،
 كَانَتْ الرِّيحُ وَحْدَهَا لَا مِبَالِيَّةَ وَكَانَ الْغُبَارُ يَصْفُقُ لَهَا.
 وَحَسِبْتُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بَرَجٍ أَقْبَلُ أَنَّ طِفْلَةً تَرْفَعُهُ بِسَاعِدَيْهَا، خِلَافاً لِمَا يُوَكِّدُهُ
 لَوَيْسُ كَارُول،
 وَكَانَ لِلْوُجُوهِ حَوْلَهُ أَشْكَالٌ غَيُومٌ تَغْيَرُ لَوْنُهَا دَائِماً،
 وَلَمْ تَكُنِ الزَّوُيُوسُ قَمَرِيَّةً وَلَا شَمْسِيَّةً،
 كَانَتْ، بِالْأَحْرَى، تَنْتَشِبُ إِلَى كَوْكَبٍ أَخْرَسِيَتْ كَيْفَ أَصْفِهِ (سَأْسَأَلُ عَنْهُ لَتَرِي، فِيمَا بَعْدُ).
 يَا لِلْمَفَارِقَاتِ الَّتِي هِيَ، وَحْدَهَا، الْمُنْطَقِيَّةُ،
 يَا لِلْأَشْيَاءِ الْمُنَاقِضَةِ الَّتِي لَا نَقْدَرُ أَنْ نَرَى وَحْدَةً إِلَّا فِيهَا!
 وَإِذْ هَذَا تَعْجَبِي، قُلْتُ مُطْمَئِنَّاً - بَاريس،
 رُبَّمَا فِي هَنِيئَةٍ مَا (فِيمَا أَدْخَلَ إِلَى أَحْشَاءِ

الطَّبِيعَةِ، تَالِيَا أَسْمَاءَ شَوَارِعِ
 شَارِعِ الشَّلَالَاتِ، شَارِعِ الْجَدَاوِلِ، شَارِعِ الْخُورِ، شَارِعِ الْإِكْسَاكِسَا،
 شَارِعِ الصَّفْصَافِ، شَارِعِ اللَّوْزِ، شَارِعِ الْكُسْتَنْاءِ، شَارِعِ الْكَزَنْ،
 شَارِعِ الثَّقُوتِ، شَارِعِ الْخَوْخِ، شَارِعِ التَّيْنِ، شَارِعِ الْوَرْدِ، شَارِعِ
 الزَّرِيْفُونِ -
 دُونَ أَنْ أُنْسِيَ شَارِعَ مَوْزَايَا وَرَيْنِيَّةَ الْعَرَبِيِّ - رُبَّمَا فِي هَنِيئَةٍ مَا،
 سَأَوْجِدُ بَيْنَ حُرُوفِكَ الصَّائِنَةِ وَمِثَالَاتِهَا فِي اسْمِي، تَارِكاً الْحُرُوفَ السَّاكِنَةَ
 لِنُعَاسِهَا السَّمَاوِيِّ، أَوْ رُبَّمَا صَنَعْتُ مِنْهَا سَجَادَةً لَنْ يَقْدَرَ شَاعِرُ فَرَنْسِيٍّ حَتَّى
 بُوْنِجَ نَفْسَهُ، أَنْ يَمَيِّزَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَنَاحِ).

- ١٥ -

تَقُولُ إِنَّ - أَقُولُ لَيْكُنْ.
 أَرْمِي أَقْلَامِي لِحْفَرَةٍ فِي وَجْهِ الْقَمَرِ، وَأُعْطِي ذِكْرِيَاتِي لِتَجْعِدِي فِي عُنُقِ السَّيْنِ -
 أَجْر، أَيُّهَا الذَّهَرُ، حَامِلاً الْغِيَاظَ وَفُصُولَهُ
 لَا تَنْسَ ذَلِكَ النَّهْرَ الْآخِرَ الَّذِي يُجْرِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ
 احْتَرِسْ مِنَ الْإِنْتِزَةِ الَّتِي فِيكَ وَالَّتِي لَا تَظْهَرُ إِلَّا ذُكُورَةً
 احْتَرِسْ مِنَ الْكَائِنِ الَّذِي فِيكَ، وَالَّذِي يُؤَسِّسُ أَنَّهُ أَكْمَلُكَ.
 أَجْر، أَيُّهَا السَّيْنِ
 مَوْجِجاً يَخْتَرِقُ طَمِيحَهُ مِنَ الْبَشَرِ وَالْإِنْفَاضِ الْآخَرَى -

وَأَرَى إِلَى السَّيْنِ جَارِيَا -
 يَحْمِلُ طَمِيحَهُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْبَرْتَغَالِيَّيْنِ،
 مِنْ أَفْرِيْقِيَا وَأَسِيَا، وَبِقِيَّةِ
 الْمَهَاتِمَاتِ،
 يَحْمِلُ أَجْرَاسَ أَوْرُوبِيَّا الَّتِي
 بَدَأَ الطَّحْلُبُ يَغْطِيهَا،
 ذ -
 (الْوَقْتُ يُجِيءُ بِوَحْشِهِ، لَكِنْ كَيْفَ يَرِيْضُ
 الْوَقْتُ يُجِيءُ بِمِهَاوِيهِ، لَكِنْ هَلْ يَقْدِرُ
 أَنْ يَنْتَرَأَى فِيهَا؟
 الْوَقْتُ يُجِيءُ بِمَقَاصِلِهِ وَالْأَشْيَاءَ كُلِّهَا
 تَرْتَجِفُ -
 اظْهَرِ أَنْ اسْمُكَ، أَيُّهَا الْوَقْتُ، هُوَ
 الَّذِي يَقْبَعُ فِي حَنْجَرَتِهِ كَجَوْزَةِ
 الْقِيءِ!)

أرى إليّ يُجْري -

تُجْري معه أفراسُ القرون الوسطى
وعزباتُ النهضة وذُمىُ الحداثة،
تُجْري أصواتُ بودلير ولوترليامون،
نرغال وميجو، رامبو، مالارميه،
بيكاسو.

يُجْري ويتكسر في تموجاته التُّوراتُ
والتُّورايخُ كخبزِ يابِس.

أقولُ إنَّ،

تقولُ ليكن -

أجر، أيها النهر،
أجلِسْ أطرافَ العالمِ على ركبتيك،
وقَدِّم لها آخرَ هبةٍ للهواء -

الماءُ رغبةٌ وغطاسونٌ يَبْتَجِلُونَ اللَذَّةَ،
والشَّهوةُ تملكُ الضغاف.

-١٦-

إنَّها شَهْوتِي تتدفَّقُ في خرائطِ المادة،
وهامِي الدقائقُ تَنْفُتِحُ في أسرةِ
المكان، كمثلِ أعضاء جنسية.

وفي سِتْرِي، كلُّ صباحٍ، من شارع
لورمبل، إلى شارعِ ميوليس، أقرأ
في نقطةِ الماءِ كتابَ المحيطات،

المُسَّ الضَّوئيةُ الذي يعملُ كالمحراث
واكتشفْتُ كيف يظلُّ الشاعرُ طفلاً
وله عُمرُ الألف -

ثم لا أعوِدُ أتَرَدَّدُ في القول: «الذَّاتُ

والآخر

أنا،

وليس الوقتُ نفسه إلا سَلَّةُ

لقطافِ الشعر.

فجأةً، التفتي رامبو، ونجددُ ميثاقنا:
الحجابُ هو نفسه الضوء
الغريبُ اسمُ آخرٍ للشرق.

-١٧-

كلَّامٌ ليس جسدي بجمعاً ولا نيلوفرأ،

لكن تحت أهدابي ترقُدُ أوفيليا،

كانت قد اكتشفْتُني خطأً،

واحلامي كلها بحيراتُ جُنَّتْ.

س -

(الحياةُ تتلَكُّ بين خطواته، -

ألهذا يُحْيِي المادَّةَ التي تجثمُ

كأنَّها مَوْتُهُ المُسْبِقُ؟

ألهذا يكرِّرُ سؤاله:

ألنْ يقدِّرُ هذا العالمُ أنْ يرقدَ

في أسرةٍ ليست للقتل؟)

ش -

(لا الشَّرْقُ لله، ولا الغرب، [وعذرا

لغوته].

وها هو الشَّمالُ يغرقُ في جليدِ الذَّاكرةِ

وكَلِّمًا ظَنُّ الجنوبِ أنه خرجَ من داءٍ،

دخلَ في داءٍ آخر،

ثم يَقنعُ مكرراً هذا الحكمة:

الفرحُ أقربُ الأصدقاءِ إلى الحزنِ).

ص -

(ما الذي يُجْعَلُ قديمه تعرفان السَّينَ

أكثرَ من دجلةٍ أو برَدِي؟

يا لَه من بُهلُولٍ -

يحبُّ الإنسانُ أكثرَ مما يحبُّ الأرض،

ويحبُّ الأرضُ أكثرَ مما يحبُّ الوطنَ).

ض -

١- (يبقى أن يُشرَّقَ السَّينَ

(الإشارة هنا إلى شيءٍ آخر، غير

«النعم الأطلية» التي امتدحها

غوته في «الديوان»:

العمامة، الخيمة، السيف
المحدّب، التشديد،
يبقى أن يختلط ماؤه،
كماء الغرات، بضوء الكواكب.)

II - (يبقى أن نرفع للحكمة عموداً آخر،
يبقى أن نصنع مراكب فضائية،
لا لكي نذهب إلى الكواكب،
بل إلى بيوتنا،
يبقى أن نبتكر حيواناتٍ مجنّحة
تنقلّ مجاناً جميع الفقراء
الذين يحملون بالطواف حول
الاماكن التي يقُدسونها،
يبقى أن نعرف كيف نحول
الريّح إلى دُرّ صائب.)

III - (كيف تُؤخَذ هذه الرّاحة -
السّكّة في ماء العصر؟
كيف يُقيم في جسده الذي
يُفرغ حتّى منه؟
كيف يُفكك هذا الجسم
المرئي من كلامه الذي تسنّده
أعمدة لغّة غير
موتنيّة؟)

والآن، أنصَح نفسي بصوت عالٍ
أمام هاملت:

لاكُنّ حكيماً -
لا تذكّر دائماً أنَّ الحبّ والمرض
من عائلة واحدة،
لا توثّق عن الاهتمام بالدهار واللّيل،
القمر والشمس،
ولا بُدّ من أن تكون لي القدرة على
اجتياز المحيط قبل أن تتبلّل
قدمي يمانه،
وإن اتعلّم كيف أفسح مكاناً
لوداعتي بين أمواجه الصّارية.

حقاً، للحبّ كما يعلم هاملت، حروبٌ كثيرة
ولا بُدّ، بين وقت وآخر، من عاصفةٍ
في الجسد تُعيد ترتيب أعضائه، -
هكذا يأمرني الغصن أن أبسط أناحي
كالقارّات،
هكذا زعيت، هذا المساء، قطعان
الشوارع في باريس،
وحين رأيت نوافير اللهب تتفجّر من
أفخاذ العمارات، تمتعت:
لا شيء يملؤني وضوحاً كهذا الغموض
(أو لعلّي تمتعت:
لا شيء يملؤني غموضاً كهذا الوضوح.)

هُوذا أنا، -
أخرج من سلّاتي كعطر وردةٍ
تكاؤ أن تموت،
أتموِّج وأتعبد،
أتشبّه بالنّحل وأصنع شهدي الخاص،
وما هي الحياة باردة وأقلّ
من أن تكون جرحاً
لا أرى غير الآت تتزاحم في
حقول من أنفاس البشر،
وليس ثمة نهار ولا ليل
بل شريط يتواصل من لحظاتٍ
تتقطع -
لا الخارج بيتي،
والداخل ضيق عليّ -

كعطر وردةٍ تكاؤ أن تموت
أخرج من سلّاتي
لا أريد أن أسمّي / أريد أن أكون سميّاً للضوء،
لا أريد أن استمسك / أريد أن أراودف الرّيح.

الشمعة التي تضيء ليل الذاكرة حول «كتاب الحصار» لادونيس

محمد الغزي

«الأعاق» التي قامت مليئة بالشعر والحياة، بعد أن قوّضت الحرب بيروت «السطح» وأحالتها شطابا وأطلالاً.

ومع بيروت هذه، ينزل الشاعر إلى الأسفل ينسحب من الخارج إلى الداخل، من اللغة إلى الصمت، من الثقافة إلى الطبيعة، من حضارة الأشياء، إلى حضارة الأشياء، ليتقي، في آخر الأمر، بينابيع الشعر الأولى التي أصاعها في الخارج، ويدّدها في قووس المدينة.

في عمة الملجأ يتصالح الشاعر مع الآلهة بعد انفصال طويل. ويستعيد لغة الأولى المتشعبة بالصمت. هذه اللغة السرية ليست جواراً وكلبات وإنساني فعل وحركة، عن طريقها يدوب الشاعر في الطبيعة كما الماء في الماء. وبذلك يشترجع الشعر طلائع البداية وذلك عنق القديم بين الاسم والشيء، وتصبح الكلمة توحّد وتطابق بذل أن تشير وترمز.

إن الهبوط إلى الملجأ ليس هبوطاً في المكان بقدر ما هو هبوط في الزمان، فهو إذكاء للذاكرة، وتأجيل لأقدم الصور المترسبة فيها، لهذا يصبح الملجأ كهفاً بذائياً فيه يختفي الشاعر بجوهر الشعر المتصلق بجسد الأشياء من قبل أن يأتي ذلك الفينيقي القديم، و«الأثم الأول» الذي سيفصل الكلمات عن الأشياء، والمادة عن الروح والإنسان عن جوهر الشعر.

حين يرتد الشاعر إلى الأمكنة يستنطقها فإنه يرتد في حقيقة الأمر، إلى أعماق تجاربه، وأكثرها إمتاعاً في القدم. فالمكان، مثله في ذلك مثل الماء والنار، يمثل واجداً من بين العناصر الأولى التي شكلت خيال الإنسان، وضاعت أقدم عواطفه وحدوبه: فهو مأوى الروح والجسد، مستقر الحلم واليقظة، مهد الغرائز السرية والمعلنة، فاللواذ به ليس لواذاً بالدفع والأمن فحسب، بل هو لواذ بالحلم والذاكرة، وربّما بما هو أقدم من الحلم والذاكرة.

إن المكان، هذا الحيز الذي يملأ الإنسان بقدر ما يملأه الإنسان، هو الايقاع المتواتر في مجموعة أدونيس الأخيرة «كتاب الحصار» الصادرة عن دار الآداب بيروت 1985، فقد تبدت فيها مرة على هيئة مدينة (بيروت - صيدا - قصاين) ومرة أخرى على هيئة بيت أو ملجأ أو ضريح، لكنه كان في كل الحالات الفضاء الذي يشخّذ الذاكرة، ويستنحش العاطفة، ويوجع هامد الحراس.

لكن، رغم تعدد الأمكنة واختلاف أسمائها، تبقى بيروت أكثر الفضاءات حضوراً في هذه المجموعة. فالشاعر قد أحفل، عبر العديدين من القصائد، بهذه المدينة المحاصرة، والتي تراجعت إلى الداخل، وأصبحت عمقاً، متاهة، غوراً يمتد في الأرض سحيقاً ومعتاً، في ظلمتها يتكور الإنسان كالجنيين في الرجم، ويستعيد، عبر مسالكها المتداخلة، أحلام التناهة الأولى: إنها بيروت

العالم، والمعرفة تنسلخ شيئاً فشيئاً عن جسد الحياة. فكان بذلك «الآثم» الذي أخرج الإنسان من زمن السدّثية والفضول وأقحمه في زمن جديد هوزن التأمل في الأشياء لا النّهاي معها.

وهكذا ضاعت طفولة الكون، غابت في التاريخ وتلاشت وأذرك الهرم كل الأشياء: العالم والفكر واللغة والجسد والروح، وأصبح الشاعر، وسط هذا الخريف البارد أعزّل إلا من بعض الكلمات، عن طريقها يستحضّر الطفولة الأولى، ويستعيد أسرار البذء.

وشائج عديدة تصل هذه الجدران التي يلودها الشاعر بمشيمة الأم وعلاق كثيرة تجتمع بين هذا القبر ورحمها. فليس غريباً إذن أن تصبح ظلمات المجلد مزايا يسترجع، من خلالها الشاعر، أحلام اللحظة الأولى «فأرى بيتنا الأول الطفولة الأولى... كنت حين نحي ساعته النوم، لا أضع بين التراب وجسدي إلا بساطاً من الصوف - أجمل فراش للجسد الذي يتكوّن من هباء الضوء وأثير الحلم...»

على امتداد هذه القصيدة تتداخل الطفولتان: طفولة الشاعر وطفولة الكون، وتتشابك تجربتان تجربة أدونيس وتجربة الإنسان ويصبح الشعر ارتداداً إلى الوراثة وإلى ما قبل الوراثة حيث فطرة الأصول وطراوة الناييع. فأنام هذا الزمن الذي يقول خواجه ويمعن في الهزيمة، وأمام هذه المدينة التي تشترع للجريمة وتخفي بالعداب لم يبق للشاعر إلا أن يلود بالذاكرة حتى يلغى الحاضر ينفية، يشطبه من الروح والقلب، لم يبق للذات إلا أن تستدير حول نفسها وتدخل صمتها في انتظار تاريخ آخر ووعي جديد.

وهكذا يصبغ الهبوط إلى الملاجئ هبوطاً إلى قارة النفس وقاعها العميق، فالشاعر لا يخفي - لحظة الحصار - بالقبر فحسب بل هو يخفي أيضاً بكهف الروح. فأنام أنغلاق الخارج يفتح الباطن ويصبح الحصار اكتشافاً للجوهر، تملياً في مراة الروح: «وتشعر أنت المترابط المتحد، أنك المفصل المفرد، تشعر أنك

في عمّة هذا القبر يستحضر الشاعر ارتعاشه الإنسان الأول أمام الكون وعناصيره «شمعة يتوب أزرق سهاوي... كانت تعيدني إلى الاختيار المعرفي الأول، ذلك أنه يربطنا بالرحم المعرفية الأولى...»

إن أدونيس يراجع الفهقرى، ويرتد من الفكر إلى الخيال من التجريد إلى التجسيد، من اليقين إلى المعاناة: فلا شيء قد اكتمل ولا شيء قد تم، فكل ماخذ الإنسان، وكل ما صنف، يشوشه هذا الشاعر، ويعمد إلى تخريبه، وبذلك يفصل عن المعرفة الحديثة ويعود إلى الاتصال مجدداً بالإنطباعات البدائية الوجودية، هذه الإنطباعات التي تجعل الإنسان، على حد تعبير كيركجارد يشعر الأحائل بينه وبين كل ما هو خارجي، وما هو داخله أيضاً. «أقول الآثم، وأسأله، عبر هذه المسافة التي تفصلنا وتوحدنا في أن: لماذا لم تركنا نكتب بجسد الأشياء ذاتها، بدلاً من هذه الحروف الضاربة في التجريد العقلي؟ ألم تكن ثقافة المادة التي هي في مستوى الطبيعة أقرب إلى الانساني، وأجدى وأكثر تعبيراً عنه من ثقافة الرمز والإشارة».

إن أدونيس يراجع، في وحدة الروح والجسد، تاريخ الفكر الانساني، يستدعي رموزه، ويستحضر لحظاته الفلسفية الكبرى، بحثاً عبر هذا التاريخ الطويل عن «أصل الخطيئة» التي جعلت الإنسان ينفصل عن جوهر الشعر الذي منه أنبت. فبعد أن استوفقه ذلك الفينيقي القديم الذي ألغى اللغة فيما أراد امتلاكها، يستوفقه الآن افلاطون هذا «الآثم الثاني» الذي جزأ العالم، وقتت عناصره، وأقدم على تحويل المادة إلى فكرة سائبة خاوية. فهذا الفيلسوف كان قد «أخطأ وأسس للخطيئة» وذلك حين جعل الأشياء تنظم، قسراً، في ثنائيات تواجه بعضها بعضاً في عناد صارم: فهو الأول الذي فصل «بين الظل والنور، الوهم والحقيقة» «واسو» أن نسمي هذا الشيء وهماً، وذلك الشيء حقيقة» أي إنه الأول الذي هشم وحدة العالم، وفرق مؤتلفه، وجعل الفكر يتعالى شيئاً فشيئاً عن

دائماً في حالة انتظار، ترقب حدثاً ما لا في الخارج، هذه المرة، بل في داخلك في أحشائك».

إن الشاعر يمدد، بعد تطوافه بين الأساطير والرموز، إلى الزمان، يقف على عتبة الحاضر ويميل النظري الممكن، في المحتمل، وبذلك يدخل «حالة الغيمة» حيث يصبح الشعور توقعاً، ترقباً، توجساً وانتظاراً. فإذا كان الماضي دائره أغلقت وأحكمت أغلقها فالحاضر يظل مفتوحاً على الاحتمال والدهشة والمفاجأة وكنّا كممثل كائنات من طبيعة ثانية، نمتص على الليل، لا لكن نقوى على التكيف، بل أملاً في أن نقوى على مصافحة الفجر الطالع.

إن الملاجأ وأعناق الأرض وأعناق الروح أصبحت تشكل كلاً واحداً فأدونيس أندمج، حسب عبارة باشلار، في سياق لا عقلانية الأعناق ومضى ينحدر باستمرار نحو الأسفل العميق.

وفيما تضيء الشمعة ليل الذاكرة تستمر بيروت «الخارج» تسطح الأشياء، تخوف الكائنات، وتفقد الحياة كل معنى، حتى الموت أضاع، في هذه المدينة، بعده الانطولوجي العميق، ودلالته الكونية الكبرى، ودخل في رتابة اليومي والعادي، وأصبح مجرد مشهد بارد لا يثير الدهشة ولا الفضول.

الموت، إذا استعزنا عبارة شيلي، لم يعد، في بيروت أطياراً للحياة، بل أصبح جزءاً من الصورة ذاتها، عنصراً ثابتاً فيها ومن ثم فقد كل عناصر الجدة والمفاجأة التي تصف بها هذا الحدث القديم، وغداً ضرباً من الهلاك الجماعي الذي لا يثير الأسئلة بقدر ما يثير القرف والفرع. ينظر الشاعر فري البيوت التي تتطأ في أثر السراويل، الأجساد التي تحرقها الشظايا، الأجواء المليئة بنار اللحم والعظم، حيث تتداخل الأجساد الغريبة التي لا يعرف بعضها بعضاً».

لقد ردّد الفلاسفة طويلاً أن الموت حالة ذاتية، مغرقة في ذاتيتها، فهي، رغم طابعها الشمولي، لها صيغة فردية، فالإنسان لا يموت إلا وحده، ولا بد أن يموت هو نفسه منعزلاً في وحدته الأولى «لكن بيروت شرعت لموت آخر، هو هذا الموت الجماعي الذي يحول الناس إلى أشياء» «لا تصنع بيد الله، وإنما تصنع بأيدي أخرى وبطبيعة أخرى».

لقد غابت الألهة عن بيروت وتركتها لرياح الصدفة، حتى لكأنها المدينة التي عنها أبقور حين قال: إن الألهة لا يهتمون بها حتى لا يعكروا صفو سعادتهم الأبدية.

وفيما الموت يفكك ويفتت يظل أدونيس يجمع ويركب وفيما الحرب تهدم وتقوض يظل هذا الشاعر يبنى ويؤسس. فالشعر، أمام الخراب، يصير على أن يمثل الباقي في العابر، والأبد في الدائر، والثابت في الطارئ أي إنه يصير على أن يواجه الموت بالملاد، والراهن بالممكن، والواقع بالحلم، لهذا يصبح الشعر عند أدونيس احتفالاً بالشعر، احتفالاً بهذه القوة التي تجعل الإنسان مهياً لحلول الأعلى فيه. فمن «الشمعة» (التي حاولنا قراءتها) وصولاً إلى «اسماعيل» مروراً «بالصحراء» وأشخاص «والولد الراكض في الذاكرة» تظل قصائد أدونيس تقول إن الشعر ليس نتاج التجربة بل العكس هو خالق التجارب الكبرى.

أوجست ماكه : شجرة تضيء ليل الذاكرة (١٩١٤)

الانحدار الى ربيع الروح

حوار مع الكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة

الطريف الاشارة الى ان شعرأسه ليس ابيض، كما انه ليس اسود وداكتا بالطبع، انه اميل الى الرمادي المائل الى السواد لا الى البياض.

يضيف نعيمة بعد حديثه عن الأزل والأبد: انا من الذين يعتقدون بالتقمص، الروح ترجع في بعض الاحيان وتتوالد الى ان تصل الى درجة الذروة للمعرفة التامة. المطلق هو القضاء لا اعرف بدايته ولا نهايته والجمال كذلك هو المطلق بلا بداية ولا نهاية. كيف تكون هذا الكون وما مؤداه؟ لا تعرف، نعرف بأن معرفتنا تزداد، الانسان ما هو الا مرحلة يعيشها قبل ان يسير العالم الى الموت. الثبات يموت والحيوان، ولولا احساس الانسان بالموت لما كان يعيش سنواته وحياته.

ويتابع نعيمة حديثه عن المصير الشخصي بعد الموت، فيقول:

● الذي اعطيته على الارض حتى الان سيكون تمهيدا لحياة افضل في المستقبل، ولست اعني حياة على الارض فقط، بل في الكون لاني مركب من كل ما في الكون، والكون كله وطني، ولكن عندما انتقل من هذه الفانية انتقل الى عالم آخر سيكون وطني كذلك وسأبقى بين ذهاب وأياب حتى أبلغ المعرفة الكاملة، معرفة الله الذي هو ذاتي الكبرى، ذاتي الخفية، وعندما أبلغ تلك المعرفة لا اعود بحاجة الى التقمص، والى العودة الى الأرض سأستغيث عن كل ذلك نهائيا، واعيش كما تعيش الروح التي ليست بحاجة الى جسد، فلا اشعر بأية غربة عن اي شيء في العالم اذ أصبح كأني العالم وكان العالم انا.

لا يغادر ميخائيل نعيمة منزله الا نادرا، قد يزوره صديق او قريب فيخرج معه في نزهة بالسيارة ولكن نعيمة يقضي اكثر وقتا بين غرفة نومه ومسالون منزله يستقبل احيانا اصدقاء قدامى أو مثقفين. ومن الطبيعي ان تكون غزله عن الناس قد زادت عن السابق. فهو الان على مشارف المئة سنة من عمره، وعندما يسأل عن ذلك يجيب:

● ربما كان شعوري باقترب الموت هو الذي يخلق لدي هذه النزعة. لست الان على درجة كبير من الخوف، لكنني مختلف، وأنا لمشكلة كبيرة ان يختلف المرء في الأيام الاخيرة من حياته. كان

في تشرين الأول ١٩٨٦ احتفل الكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة بعيد ميلاده السابع والتسعين. نعيمة هو الاديب الوحيد الباقي على قيد الحياة من اعضاء الرابطة القلمية التي تأسست في نيويورك بالولايات المتحدة في مطلع هذا القرن والتي كان جبران خليل جبران عميدا لها، وميخائيل نعيمة امينا لسرها.

يقدم ميخائيل نعيمة شتا في منزله بالزلفا شال بيروت حوالي ستة كيلومترات وصيفا في منزله بسكنتا قرب جبل صنين، أحد اعلى الجبال اللبنانية لوحي بسكنتا تدعى الشخروب، لقب نعيمة بناسك الشخروب وهذا اللقب ان لم يجتج نعيمة عليه، حين اطلقه عليه في منتصف الثلاثينات القصاص اللبناني توفيق يوسف عواد، الا انه فيما بعد تار على اللقب واعتبره في غير محله لانه ليس مجرد ناسك بعيدا عن الناس، كباقي النساك بل كاتب يستقي موضوعاته الادبية من حياة الناس والمجتمع. على أن هذا الاحتجاج لا ينفي ان نعيمة لم يكن في ادبه بصورة عامة ادبيا واقعيا، كما لم يكن في حياته اجتماعيا بيا فيه الكفاية.

ميخائيل نعيمة كاتب كبير ما في ذلك شك انه احد عمد الرابطة القلمية في نيويورك، وأحد قادة النهضة الادبية العربية البارزين. كتب القصة والرواية والمسرحية والنقد والشعر والسيرة، وأن كان اهتمامه الفكري قد انصب على معالجة قضايا الانسان الروحية ومصيره بعد موته، ومع انه انقطع عن الكتابة منذ ثلاث سنوات بسبب اعراض الشيخوخة الا انه يفيض في الحديث عن القضايا المايافيزيقية اذا ما سئل في مجلسه عنها. وعندما زرته مؤخرا في منزله بالزلفا لاهته بلوغه السابعة والتسعين من العمر وسأله عما اذا كان ما يزال يكتب، اجابني: لقد توقفت عن التأليف منذ ثلاث سنوات عندي ثلاثون كتابا اهمها بنظري «مراد» لولم أولف سواه لكان كافيا. «مراد». يحاول تفسير الوجود يجيب على اسئلة من نوع: من اين والى اين. يظن بعضنا انه ابن البارحة هذا غير صحيح، حيثنا تصل بالازل والأبد لقد كنا موجودين في الله منذ وجد الله، الازل والأبد كلمتان فوق مدارك البشر.

تنظر الى نعيمة وهو جالس بجانبك فكأنك تنظر الى طيف نحيل قادم من عالم بعيد يضع رجلا فوق رجل، ضعيف البنية، يحدق في البعيد من وراء نظارتين سميكتين، فكأنك في حضرة رجل عائد من مكان بعيد وقد انتهكت الاسفار والاعطار. ومن

لكنك أعطيته الكثير، كنا نظن انك سترحل وأنت قرير العين؟

غدا عندما امثل بين ايدي الديان فلن احمل كتي معي وسأقول بأني لست الذي وضعتها لانها قد تمثل شهادت ضدي . لا اعتقد ان الامر سيكون مأساويا الي هذا الحد هناك لاعتقادي ان الساء نفسها فوجئت بحجم الحزن الذي يفتك بنا، اجل، اني واثق من ذلك تماما .
أني أتساءل الان : ماذا تركت؟ هل حقاً اني خفت من عذاب الانسان ما؟ انني لا امك اجابة واضحة، احيانا اشعر انني طرحت اسئلة اضافية امام الانسان، اي انني طرحت ازمان اضافية . لا اعتقد انني سأرحل قرير العين .
كان جبران يقول لي : هل حقاً ان الفنانين يستطيعون نقل القلق الى الاخره؟ لم يعد احد من هناك لكي يخبرنا عن الاوضاع الفاتمة في العالم الاخر ولكن اذا ما تمكنت من ان احمل معي شيئاً: يجب ان يكون هناك قلق خارج هذه الدنيا حتى تظل الحياة على قيد . . الحياة .

● لعلك تحللت عن فلسفتك الخاصة بالتحاد الارواح في الكون؟

لا، بالطبع، لكنني احاول ان ا رسم صورة اكثر حسية للأمر . ان الموت البشري هو موت مقدس .

● انك شاهد على قرن كامل، كيف تقيم تطور الأدب العربي في هذه المرحلة؟

أنا مرمعون على الاعتراف بكوننا نتلقف حضارة الآخرين بالملقة، بعضنا يمثّلها ابداعيا والبعض الآخر يتحول الى نموذج كاريكاتوري، لكننا في مطلق الاحوال لا نعاين من اي عيب حضاري وان كنا نعيش الان على هامش الدورة: الحقيقية للحضارة .

نعترف ايضا بأننا نترنح، لكننا نحاول المقاومة، منذ اوائل هذا القرن ونحن نكتب اي ونحن نقاوم فعلنا الشيء الكثير، ولا اعتقد اننا بحاجة الى الكثير من الجهد لكي نكشف ان بعض الاعمال العربية يفوق نوعيا اعمالا عالمية لاقت شهرة واسعة .

والحقيقة ان الادب العربي دخل العصر لاوردت ان اسمي لعجزت، ولقد كنت مغتبطا جدا عندما لاحظت ان هذا التطور وصل الى المغرب العربي نفسه، وبات بإمكاننا ان نقرأ رواية عربية وضعها مغربي اوتونسي اوجزائري وهي تحمل المدى الانساني الحقيقي اي ذاك المدى الذي يصنع الافق دون ان يدير ظهره للاتصال .

تقول لمحكوم بالاعدام ينتظر تنفيذ الحكم في هذه الليلة يا لاضراسك الشنيعة انها تستطيع ان تظل في فمك مائة عام دون ان تصاب بالتسوس .

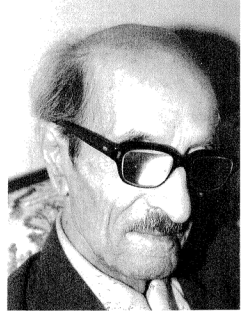
شيء من هذا احس به . ربما كانت هنالك امور اخرى جعلتني مختلفا الان . في الستينات كنت مغتبطا جدا لان بيروت تموت كمدينة اسطورية، وتختزل في نموها جميع مدن الأرض . كنت وأنت نتج من الزلفا (مقر سكنه الحالي) الى الروشة تشعر وكأنك تذرع الكرة الارضية . جميع الاحتمالات الحضارية كانت موجودة فيها وكذلك جميع الوقائع، وفجأة انهار الحلم .
● لقد عشت اياما اكثر سوءا ومع ذلك حافظت على مستوى معين من التفاؤل، وها انك تتراجع الان كلياً .

الحقيقة انني عشت جميع ماضي القرن، عندما كنت ادرس في الاتحاد السوفياتي كان طلاب العالم يروون لي ماضي بلادهم . وهذا ما حدث ايضا في الولايات المتحدة كان هناك مهاجرون من جميع الاجناس والالوان، كل واحد حمل وطنه على ظهره واتى به الى هناك .

أنا من الذين يقولون ان المأساة تصنع الأمم . وإذا كان المثل يقول : وراء كل رجل عظيم امرأة، فأنا أقول وراء كل بلد عظيم مأساة .

مأساة فلسطين صنعت العرب، اخراجتهم من الصحراء وجعلتهم يواجوهن العالم بكلمات قوية . ولولاها لكانوا يتعاملون قليلا مع العصر . لكن المأساة اللبنانية امر مختلف أن الانسان اللبناني يأكل نفسه، لم اكن اتصور هذا، ابن القرية التي تضع بين الصنوبر يقتل ابن القرية الاخرى لان هذا اولئك امر بذلك . هل تذكرين يا جامعة الميجانا والعنايا؟ لا؟ بالطبع والا لكان الحوار تحول من الدم الى ماء الورد .

أني أترجع (او اتقدم . . لا فرق) نحو الآخرة، وأنا احمل كآتي على كتي ان كتي مرهقان باصديقي، لم تعودا تحملا كثيرا . كنت اعتقد انني لاشيخ لان الصخر لا يشيخ، لكن الصخر شاخ، ربما لانه بات بدون قضية، ربما لانه اصبح الديكور البانورامي للبحث بدلا من ان يكون الديكور البانورامي لحلم يعيش منذ الازل ويظل الى الابد .

● ماذا تفعل الآن؟

أتذكر، لأنني مصاب بمرض الماضي فعلا، هذا المشاء (هكذا كانوا يطلقون عليه في الجامعة أثناء دراسته في الاتحاد السوفياتي الذي كان يذرع شوارع موسكو في الصباح كي يتأمل في الوجوه انتهى، كما انتهى ايضا مايك الذي استطاع خلافا للكثيرين ان يقاوم الجسر الحرفي لمدينة نيويورك، وفي ميخائيل في الشخروب امضيت الجزء الاجل من حياتي وفيه اريد ان يُمضي الجزء الاجل من موتي.

ونسأل ميخائيل نعيمة عن رأيه بجبران خليل جبران، رفيقه في الرابطة القلمية وصديقه، فيجيب: جبران رسام اولا وكاتب ثانيا. وقد كتبت عنه كتابا لم يعجب البعض لأنني صورت فيه جبران كما عرفته تماما. وهؤلاء ينظرون الى جبران لا كبشر بل كملاك او اسطورة، أنا عشت مع جبران خمسة عشر عاما وكنا اصدقاء متأثر بعضنا البعض فلا مجال للقول أننا تأثر اكثر بالآخر. فلا انا فقير لا غترف من معين جبران، ولا جبران فقير ليغترف من معيني، وإذا تشاركنا احبانا في الزاد، فليس في ذلك غضاضة على اي منا.

وأخيرا كان حديث الشعر. قلت لميخائيل نعيمة ان له مجموعة شعرية هي «همس الجفون» تعتبر من اجمل الشعر العربي في هذا العصر، فلماذا توقف عن كتابة الشعر بعدها؟ قال نعيمة: ما نظمته كان كافيا. ليست العبرة بالكثرة ويسري ان اسمع ان «همس الجفون» مثل هذه الهمية. وإذا كان لي من كلمة أوجهها للشعراء الجدد فهي ان يحافظوا على الوزن لا بأس بتعدد القافية، ولكن إذا استغنيا عنه، لم يبق ما يدعو للتمييز بين الشعر والنثر.

حاوره : جهاد فاضل

اعتقد ان الرواية فرضت نفسها، ولا ادري لماذا تأخرت كثيرا عندنا، مع اننا شعب رواي، كل واحد منا يشعر وكأن لديه القدرة على صنع أحداث خاصة ثم تعميمها ومع ذلك فقد افقدنا الرواية في القرن التاسع عشر مثلا وحتى في اوائل هذا القرن، الان اختلقت الامور، ومئات الكثيرون يمتلكون السيطرة التقنية كما يمتلكون السيطرة الادبائية وإذا كان البعض يقول شيء من المباهمة، أو بكثير منها، ان كل عربي هو شاعر، فأني أقول بدوري ان كل عربي هو رواي، لكن الرواية ليست في الحقيقة عملية ممكنة للواقع، وهذا ما اود التركيز عليه، بل هي إعادة صياغة الواقع ادبائيا. ان العديدين يعرفون هذا.

● ومع ذلك فان أحداً من العرب لم يحصل على جائزة نوبل...

الحقيقة ان الجائزة لا تعطى لشخص بقدر ما تعطى لتيار، سواء كان هذا فكريا او سياسيا، يصفون كثيرا عندما يمنحونها لرجل خلق تيارا فكريا لكنهم يظلون كثيرا عندما يكون التقييم سياسيا بحثا. ان هذه البلبلة التي تعيشها الجائزة تجعلها غير محايدة وغير ذات قيمة، انها خطأ يتطلع فيه العالم بدهشة...

● حتى لو طالك هذا الخطأ ذات يوم؟

ربما اعطوني ايها بعد محاتي (يضحك). لكن الامر لا يختلف ابدا، فانا سأقبلها بلا مبالاة لان اي شيء لم يعد يبهري الان، ولو كنت على شيء من الهمة ومنحت في هذه الجائزة لكرست قيمتها المادية في حملة ضد الجائزة نفسها.

لقد حرمت لجنة نوبل رجالا مثل طه حسين منها واعطتها الى كاتب يهودي يدعى اسحاق سنجر، مجرد مشعوذ يستعمل لغة مينة للتعبير عن طلاسمة. انهم شهد زور، ولا اريد الاطالة حول هذا الموضوع.

امنا التي تحسب أعمارنا على اطراف الأصابع

جورج شحاده

قامات الصبايا تتموج في الريح
العصفور ذو العين اللؤلؤية لا يترك أثرا
كان ذلك في عصر الملائكة آه أني أذكر
كانت الأرض فرحة والليل والنهار ابتهاجا
وكان الغياب يحافظ على الانسجمة والكلمة
والكل كان يلعب بلا شيء : العشبة والمصباح
غير حصان هائج كان يقوم بالحراسة
ويصرخ في المجاهي :
مرة واحدة ليست عادة الا للموت
آه أني أذكر

في الفضاء الفارغ والمملوء مثل حلقة
تفتح قضبان الليل على الموت والرؤى
في تلك الليلة، هناك في السهل هناك أرض الرافدين ونوافذها
الوردة تندفأ على القنديل مثل راحة
آه انظر
مركب شراعي برأس أسد يرسى
ودائها على الشاطئ
التجاعيد الكبيرة البيضاء للبحر

أحيانا في الليل كان يزورني قديسون
كانوا يعبرون بلور النافذة تماما مثلما نرى في الخارج النباتات
وأنا كنت اعرفهم برؤوسهم الشبيهة برؤوس العرائس
ذلك انهم يجيئون للعب بقلبي
كانوا يخطون خطوة في البيت
وأخري في اتجاه مسرح الارحوان
ثم يعودون الى حالتهم الأولى
أي الى الجبال اللامرئي
الشاهد الوحيد على المعجزة
دمية نسيت سهوا .
عينها مغمضتان تماما مثل شخص أمام رؤى

اولئك الذين يسهرون الى حد الساعات الاخيرة من الليل في
غفران الظلمات العميق
بعيدا عن القناديل الدافئة وعيونهم في الهواء الفارغ
هم مُسافِرو المستقبل
والنجوم التي تتوقف عند نوافذهم تعرف ذلك وتترك سلام لماعة
في الفجر حين يتقب الصيادون صمت البوادي

كانت أمي تضيء القنديل
لتبعد الأشباح عنا
وكانت تحسب أعمارنا على الأصابع
حين تدق الساعة
وأمي كانت تتحدث عن الزمن اليمضي وهي تبتمس والرجال
اليتعقبونها كانوا ملائكتها
الآن وقد مات القمر أين أنت أيتها الأفكار المدهشة؟
وأياها الحب ذو الأسنان الشبيهة بحبات الدواء؟
وأينها الطفولة الباكية على وجنتي؟

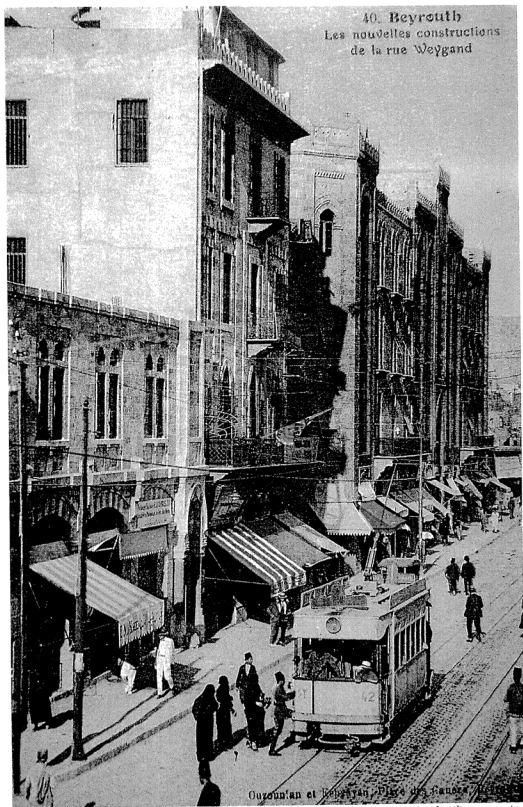
أنت تقرأ كتابا أثقل من يديك
في هذه الحديقة النائية حيث تغرد ترغلة
يطير معها الظل

إذا ما عدت إلى مسقط الرأس
بخطوات بطيئة كما حصان ضاعف المساء تعب
أه اذهب إلى تلك الحديقة
لتلقي الوردة التي ضيعت سحرها
الأقحوان ذا اللبدة الاسدية
- عناكب ضخمة تطير مع الفراشات
كما في حمى الطفولة
ابك أو ابتسم
لكن لا تخف شيئا
انه الظل يختلج قبل ان يتحول إلى ليل مضى

في السحاب يتجول الحزن الكبير لخصان
وأنت في تلك الغرفة
تحلم دون كلمات
بأعذب طفولة رحلة
على مملكة الجدران

في الخريف الأحمر والأصفر كما غربال عبر الأشجار
ودخان نسيم عليل
غراب بعكازين يتنبا بالنحس
حالما بالصبيّة المارة في الغابة
حالما بالصبيّة المارة في الغابة
الشبيهة بأسطورة
ناديت: أه أيها الحب أمنحها طول العمر
لكن الصدى يأتي من بعيد متنبئا
يفقد الكلمات ويعيد:
حب حب دون حياة
تماما مثل لعب الورق

(من مجموعته: سباح الحب الواحد)
ترجمة: حسونة المصباحي

تصوير: شربل داغر.

لبنان الحلم الذي تراجع

حوار مع المفكر اللبناني منح الصلح

الانتداب الفرنسي، وفي عهود الاستقلال شكلت هذه القيم الضمير الثاني لكل مواطن، يحاسبه حتى حين يخرج عليه.

غير انه من الملاحظ ان هذه الافكار كانت تفعل ايجابيا في الخارج وبقي تأثيرها محدودا في لبنان بما كان يشكل انشطارا فكريا يغذي الوضع اللبناني غير الاندماجي بدلا من ان يكون اداة توحيد ثقافي وسياسي واجتماعي علماني، وبما كان يخلق باستمرار عداوة للنظام ورفضاً للعمل داخل اقليمه.

كما انه من الملاحظ ان الدولة اللبنانية نفسها لم تتفاعل مع هذه التيارات الفكرية المتحدرة من فكر النهضة والمهاجر، لم تتأثر ولم تؤثر فيها، فلم تأخذ ايجابياتها وتعرضت لسلبياتها.

ومن الحق الاعتراف بأن الروافد التي تمثل فكر النهضة افتقرت الى عنصر المعاصرة وبقيت تنصف بنقاط قصور تفقدها القدرة على التأثير في المجرى المباشر للاحداث والتطورات، فهي بالمقارنة العصرية التي نحتاج نصف ثقافة، ولكنها بالقرارة مع التردّي الحالي حلت فيها متقدمة.

واليوم قلة فقط من قادة السياسة والرأي في لبنان تستلهم، أو تجهر على الأقل، بهذه القيم، تاركة بذلك الجبل على الغارب لعوامل متعددة داخلية وخارجية تدمر فكرة الدولة والمجتمع الواحد، وتحقق الارتداد الكبير والخائف عن هذه القيم ضاربة في الصميم قدرة الوطن على الانبعاث.

وهذا الارتداد الثقافي، وإن كان بالاصل مرتبطاً بأجواء الحرب السياسية والعسكرية القائمة، غير انه مع الزمن أصبحت له ديناميته الخاصة ورموزه ومؤسسته ومحالفاته ومصادر تغذيته الفكرية والمعنوية والمادية.

ونتيجة لذلك كله من حرب مدمرة وفئة مستمرة وريدية قيمة شبه منطمة، لم يعد الانسان اللبناني في بعض صفاته كما عرفناه قبل عقد من الزمن أو أكثر قليلاً.

وصحيح أن أبحاثاً جادة ومقارنات أحصائية لم تحصل على ما اعلم للتأكد من ظواهر البديل إلا أنه يمكن من ذلك المغامرة بتسجيل الملاحظات التالية:

الأستاذ منح الصلح مفكر لبناني وعربي كبير اسهم في العمل والفكر القوميّين. له العديد من الكتب والدراسات منها: الاسلام وحركة التحرر العربي مصر والعروبة، الانتمالية في لبنان. وهذا حوار معه:

● كيف تنظر الى حاضر الثقافة في لبنان؟

« إن لبنان يعيش منذ فترة تردياً في ثقافته يتجلى لا في تقلص الافادة من وسائل العلم والمعرفة ومؤسساته بل في الارتداد الى قيم ومفاهيم وانماط سلوك كان قد حكم عليها سابقاً بعدم الصلاح. فاذا بها تعود لتنظم حياته، ولتيراس عليه أحياناً ارهاها المعنوي والمادي.

ولو نظرنا في تاريخ حركة انتاجنا الثقافي الكتابي لفتتنا على سبيل المثال ظاهرة المهاجر اللبنانية، ففي ستة مهاجرين خاص هي المهجر المصري الذي تألق فيه لبنانيون قبل الحرب العالمية وبعدها، والمهجر الباريسي، والمهجر الاستمبولي والمهجر الأمريكي الشمالي والمهجر الأمريكي الجنوبي والمهجر النجفي في العراق، صنع سكان المناطق التي يتألف منها لبنان، جزءاً هاماً من تراثهم في الآداب الراقي والابحاث العلمية والايديولوجيات والصحف والمجلات والجمعيات الثقافية والسياسية.

وقد صبت هذه الروافد في لبنان وغيره من بلدان المنطقة، فتميز بحياة الثقافة فيه، وكان بمفكره ومؤسسته العلمية والثقافية وبفرصة الاحتكاك الناتجة عن تنوع بلد بدايات فكرية وسياسية وتنظيمية وحركت المنطقة بأسرها.

ونظرة عامة الى الانتاج الثقافي الكتاب النابع من المهاجر تضعنا مع قيم ومفاهيم وافاق أقل ما يقال فيها انها قيم علمية ووطنية وإنسانية ساهمت في تقدم الانسان في كل مكان وهي بمجملها قيم تحرر ثقافي وديني وسياسي، وهي قيم ثقة بالنفس وصراع واصرار على العيش في مستوى العالم.

وقد عشنا على هذه القيم وعاشت المنطقة العربية، في معارك تأكيد الشخصية القومية في وجه الدولة العثمانية وفي وجه

● كيف تنظر الى مستقبل الحرية في لبنان، وإلى علاقة لبنان بالعروبة؟

- فشل كبير للعروبة وللغرب ان تكون الحالة في لبنان كما هي الآن. فالاختيار الاساسي للعروبة ولقدرة على التعامل مع العقليات المختلفة واستيعاب طموحات التيارات المختلفة، هوي لبنان، اذ انه هنا تهرن العروبة على مقدراتها الحوارية وعلى عمق ديموقراطيتها وعلى تعاملها مع العصر والحداثة، وليس نجاحا للعروبة ان تتجس في أي مكان من بلاد العرب لأنها لا تكون قد نجحت امام تحديث وامام صعوبات. اما نجاحها في لبنان فهو دليل على انها تستطيع ان تحل مشكلة حضارية للشعب.

ثم ان العروبة يجب ان تتخذ فيها يتعلق بلبنان موقفا فيه رؤيا وبعد نظر. وفي صورة ذهنية نبينها، نتصور لبنان بسبب تنوعه الحضاري وتعدد الآراء فيه، المكان الامثل ليخرج منه ذلك الصوت الآخر الذي يسمعه العرب، فينبههم اما ضد المغامرة او ضد التراجع، يكون لهم بمشابة الضمير الحر. بلعب دور الذي يلعبه المعارض في الدولة ذات النظام البرلماني ببحرته في ان يقول ما يشاء على اطار الاهداف العامة ولكلية لأامة.

لامانع في ان يختلف لبنان في الرأي عما هو سائد في بلدان عربية اخرى، ولكن شرط ذلك الا يعني الاختلاف عن الاختلاف مع. يختلف في الرأي، ولكن لا يجوز ان يختلف معهم خصوصا وان لبنان هو المكان الذي خرجت منه في السابق كثير من الدعوات النهضة الغيرة في الحياة العربية.

ان الحرية التي كانت في لبنان، كانت تبلغ احبانا درجة المبالغة، وكانت تتناقض احبانا مع مفهوم الدولة، هذه الحرية التي كانت في لبنان، التي قد لا تكون افاضت لبنان نفسه على طريق بناء نفسه، هذه الحرية كانت مقيدة للعرب. فالحرية اللبنانية قد يكون مشتركا بنتائجها العملية على لبنان نفسه، لأن هناك من يقول انه كان نقصا في الحياة اللبنانية عدم وجود معادلة سليمة بين الحرية والدولة الوطنية، ولكن بالنسبة للعرب، كانت الحرية اللبنانية مصدر دعوات نهضوية وكانت وصلا للعالم العربي بالحداثة وكانت مصدرا بدايات كثيرة نظرية وفكرية وعملية خطأها الانسان العربي على طريق التطور.

يجب ان يجرس العرب لا على وجود لبنان ودوامه وهناء شعبه فقط، بل على الحرية فيه وعلى حقه في الاختلاف عنه لأن الامة العربية بحاجة الى ان يختلف عنها، ولأن المرحلة الحالية هي مرحلة اسئلة ومرحلة تساؤلات عن الطريق وعن نوع المسار وعن نوع العيش ونوع الحضارة الذي يجب ان يبينه العرب كي يردوا عنهم زحف القرون الوسطى الى بلادهم.

● تواجه الامة العربية في الوقت الراهن جملة تحديات بالغة الخطورة. كيف تنظرون الى الحل؟

- الحل في نظرها هو العروبة عن طريق العقل هذه المرة، مع حماسة اقل مما كان في مرحلة عروبة الاماني، يمكننا ان نعتمد على

أولا: ان الانسان اللبناني قد خسر جزءا كبيرا من استعداداته الذهني لتقبل اي تجربة فكرية جديدة، وللانفتاح على التجدد والتغيير. وهذا الاستعداد الذهني الذي هو من صفات الانسان العصري كان من ميزاته في المحيط العربي، بل انه كان يتفوق به على من هم اكثر تقدما منه في التحصيل العلمي والتفني من ابناء هذا المحيط.

والانسان اللبناني، ثانيا، قد تراجع في الحساسية لصياغة الآراء واعتمادها في المشاكل والقضايا التي لا تبتني من محيطه المباشر وهو اقل تنبها لتنوع الآراء والمواقف فيها حوله، واقل صبرا على الخلافات واكثر ميلا لمقاربة الرأي الآخر بشكل سطوي او مراتبي.

والانسان اللبناني، ثالثا، اقل توجهها الى الحاضر والمستقبل منه الى الماضي، وقد فقد شيئا من احترامه لعنصر الزمن وقوانينه وبراهمه.

وهو، رابعا، ابعد عن الاخذ بالتخطيط والتنظيم في حياته. وهو، خامسا، اقل شعورا بفعاليته او ثقته بقدرته على السيطرة على محيطه لمصلحة اغراضه واهدافه. وهو، سادسا، اكثر ميلا الى مقولة «العالم ليس عقلا» واكثر اقتناعا بقدره الاقدار والامزجة على رسم مسيرة الحياة. وهو سابعاً، اقل تحسسا بكرامة الآخرين.

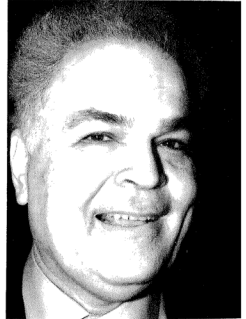
وهو ثامنا، اقل توجهها الى العلم والتقنية.

وهو، تاسعا، ابعدا كان في السابق عما تمكن تسميته العدالة التوزيعية، اي التعامل مع الآخرين على اساس مساهمتهم، لا على اساس المزاج او الصفات الخاصة بالاشخاص.

كل هذه التراجعات في السلوك والمفاهيم هي في الحقيقة ارتداد عن العصر، ومن خلال ذلك ارتداد عن القيم التي ترتكز عليها اي دولة وخصوصا دولة ديموقراطية.

أما اسبابها فهي

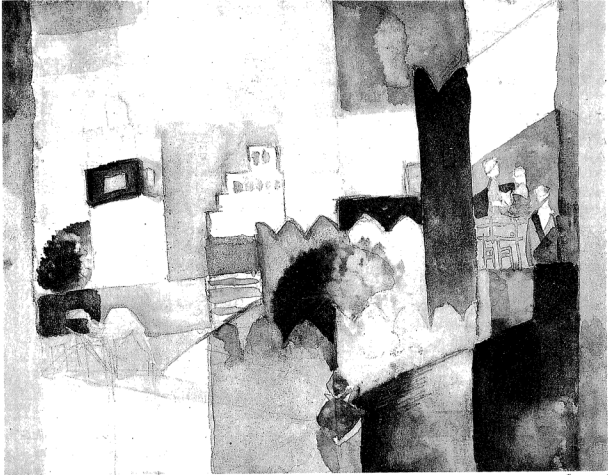
بالاضافة الى الحرب واللاتاج تقلص قدرة المدينة، اي العاصمة بيروت، على تقديم بيئة العصرية. مصنع القيم العصرية، ثم نوعية العقلية الشارعية في مرحلة تنبؤية حادة، ثم بحنة الدولة والادارة والاحزاب.

لذلك كانت الصدمة قوية للرأي العام القومي في البلاد العربية، عندما فوجيء هذا الرأي العام بنوع الصعوبات ونوع المشاكل ونوع العداء القائم فعلا في البلاد العربية تجاه ما كان يظن انه مسيرة قومية مقبولة طوعا من كل العرب وفي كل انقطارهم. ولكن الفشل البذريع الذي ناله الطرح الاقليمي والطرح الديني والطرق المسدودة التي وصل اليها بسرعة كبيرة بفتح المجال من جديد لعروية تعرف الواقع العربي كما هو. فلا يمكن من الان وصاعدا السراح بأن تكون الوحدة العربية مثالا سببا في تفريق تضامن عربي موجود ولوبشكل بسيط ولا السراح بأن تكون القومية وقيادتها معقودة اللواء لقطر واحد هو وحده يحكمه، ولا لدولة واحدة ترى في الوحدة العربية توسعا لها. واتذكر قصة، هي ان احد الشبان المتحمسين جاء لرئيس وزراء لبناني في اوائل عهد الاستقلال وقال له ان الحالة في لبنان غير جيدة وان الناس تشكو

معرفة اكثر بالواقع العربي كما انكشف في المرحلة التاريخية اللاحقة.

كان الماركسيون وحدهم ثم الاجانب واعين وعيا كاملا بوجود تناقضات ونزعات عنصرية واقليمية في البلاد العربية، فاستفاد كل واحد منها على طريقته وبحسب نواياه من وجود هذه التعددية الدينية والعنصرية والمذهبية والثقافية في البلاد العربية، ولكن المؤمنين بالقومية العربية كانوا بهذا المعنى متخلفين في ادراك تنوع البلاد العربية المفرط في مداه، وكانوا يعتبرون معرفة هذه الحواجز القائمة بين العرب اعترافا بها. ولما كان الاعتراف انها كالاقرار باسرائيل مثالا، فالمعرفة ايضا غير مستحسنة، وكان المحذر من وجود عنصريات وطائفيات وانماط من التفكير العام مختلفة في البلاد العربية شبه مشبوه في عصر السعي الجماعي نحو الاماني القومية التحقيقي.

الرجسيت مأكه
الغروان ٣ (١٩١٤).

التي هي التحدي الاساسي للوجود العربي، تقدم مقاومة خاصة: انها اقوى ما في العرب، واضعف ما في العرب في الوقت نفسه. نقول هذا لشؤكد على ان لا بدليل معاصرة طامحة الى القدرة على الخصومة والمنافسة ايضا. وهذه المعاصرة لا يدخلها الى الحياة العربية الا مشروع قومي حضري حديث مشروع سياسي في الدرجة الاولى. ويدون هذا المشروع، تصبح فكرة التراث نفسها التي دارت حولها هذه الندوة عبثا اضافيا على الحياة العربية.

ويتجلى ذلك اما باستعمال التراث كأداة الفرض «توتاليتارية» قمعية تدعي تمثيل الامة وهي لا تمثل جزءاً منها على غرار ما هو حاصل اليوم في بعض الدول الاسلامية واما باستخدام التهديد سلاحاً للتزميز كما هو الحال في لبنان.

ففي زمن التراجع وتحت ظروف عربية ودولية امكن للسياسة في بلد عربي بل للسياسات ان تجمل من التراث مرادفاً لدين معين اسلامي او مسيحي، والدين مرادفاً للطائفة او المذهب، والطائفة مرادفاً للوطن. وبالتالي كانت ان تجعل الوطن الواحد اوطاناً. لا نحاول بهذا الكلام ان نقرأ الواقع اللبناني، انطلاقاً من موضوع عربي عام، ولكننا نريد ان نقرأ الواقع العربي انطلاقاً من وضع معين: هو الوضع الذي تتلاشى فيه قضية التراث والمعاصرة مع قضية وجود انقسامات ذات طابع ديني او عنصري، ومع قضية وجود تركيز امبريالي (او صهيوني) خاص على بقعة عربية محددة. فاذنا كنا نريد حقا ان ننمي تراثنا، بل ان نبقي احيانا على قيد الحياة، فالطريق هي، طريق المشروع السياسي المرتكز على الصفات الاساسية التالية: التنوع حسب استخدام الطاقات البشرية، الديمقراطية داخل البلد العربي الواحد وفي العلاقة بين الاقطار، رفع القضية الثقافية الى المستوى الاعلى من الاهتمام. والاهم العصية للفقرية والقومية، وعدم السباحة في بعض الطروحات السياسية التي تتطلب الانفلاش والاهتمام على مستوى العالم، على حساب العصية للقضية الوطنية والتفدية، سواء جاءت هذه الطروحات من عسراويين غربيين او عسراويين شرقيين. فلا نسيان ذاتي في وعد «الثورة العالية» ولا ذوبان في الحضارة يقال عنها عالمية، ومعناها مواقف غلبة امبريالية استنزافية. فقد اضعفت الهزائم والنكسات فكرة العصية للسياسة، بل العصية السياسية، سواء للوطن، او لتأثير سياسي، او لحزب، وسلمت في هذا الاضعاف جموع وانصاف واسلاف المتفقين العسراويين، وبتراجيح العصية للسياسة، تحت بهمة كونها سبباً للفرقة والنزاعات، لم تحل في بلدنا الوحدة الوطنية والتعاون وعقلية التسامح بل حلت محلها بالعكس، العصية للطائفة، والعنصرية، والناحية والجهة والقرية والى بقية الاوطان. فخرج السياسة من الحياة العامة لم يدخل محلها الحب والعقلية والعالم، بل العكس هو الذي حصل.

من عدم وجود اصلاحات ومن تعذر الحياة المعيشية وفساد الادارة، فالتفت رئيس الوزراء الى ما حوله وكأنه يريد ان يتأكد من عدم وجود احد يسمع الاسرار واجاب الشاب المتحمس: بيني وبينك الا تعتقد ان اليس من مصلحتنا كقوميين عرب ان نتصلح الحالة في لبنان واذا اصطلحت الحالة الى ان ينسحب اللبنانيون الوحدة مع سوريا والبلاد العربية ويصبحوا اكثر من اللزوم؟ وهذه القصة اذكرها لا لطرافتها بل لانها تمثل شيئاً واقعياً هو انه كانت هناك بالفعل عقلية تربط الوحدة بالحرب فالأقطار التي تعذب اكثر هي التي تحب الوحدة اكثر وبالفعل كان من اسباب سقوط الوحدة في عام ١٩٦١ بين سوريا ومصر هو ان الوحدة كانت الى حد ما وليدة حرب سوريا من مشاكلها، فرمت بنفسها وهذه المشاكل في مشروع الوحدة، ولكن مثل هذا المجيء الى الوحدة هو الذي تسبب في مثل ذلك الذهاب الذي تجسد في الانفصال. والعروبة تكون حلاً في المستقبل اذا استطاعت ان تفهم ان العودة اليها كانت لا بسبب نجاحات لها في الماضي. بل بسبب ان الطروحات التي قدمت كبديل لها قسمت العالم العربي الى حد اطاق لا بالجامعة العربية فقط. بل اطاق بالوحدة الوطنية داخل اكثر من قطر عربي. والذي يهدم القطر الواحد لا يبني الكيان التضامني الذي يضم كل الاقطار.

● ثمة خلاف بين العصريين والسلفيين حول المشروع الحضاري الجليلد لامة العربية كيف نحل هذا الخلاف؟

- ان العروبة فكرية في توفيق بين القيم التي يتضمنها الاسلام من جهة، وروح ومؤسسات ووسائل العصر من جهة ثانية. وهي ليست جدلاً حول الهوسية، ومحاولة تبين لمعالم الشخصية القومية، بقدر ما هي ذلك التوفيق الخلاق. فال مؤتمر العربي الاول في باريس عام ١٩١٣، يذكّرنا به هذا المؤتمر الذي دعا اليه مركز دراسات الوحدة العربية في هذه الايام حيث اتفق شعراء له مقاومة خطر الاحتلال والاضمحلال وكان المقصود بالاحتلال طمع الجيوش الغربية بارت الدولة العثمانية، كما كان المقصود بالاضمحلال خطر استمرار الدولة العثمانية على حالها من حيث التخلف الاداري والسياسي والثقافي ومن حيث مصادة الشخصية العربية القومية. ومنذ ذلك اليوم، كان هنا للعروبة باستمرار معيار تحاسب به السلفيين والعصراويين معا، هو معايير النظرة الحضارية التراكمية. فالفلسفيون بقارونه احيانا هذه النظرة الحضارية التراكمية، بالاكْتفاء بما هو في التراث واعدام ما يجيء من الخارج.

والعصراويون يقاومون كذلك النظرة نفسها، بالاكْتفاء بما يجيء من الخارج واعدام ما يجيء من الداخل؟

ولا يستطيع العرب، اليوم، التخلي عن وحدة الشخصية القومية العربية، الثقافة العربية خصوصاً بالقياس الى اسرائيل،

كيف تنظر الى نتاج الشعري اللبناني الراهن؟

عيسى مخلوف

نظرة شاملة الى الشعر اللبناني الآن تكشف عن غلبة قصيدة النثر. وقلّمًا نغثر على شاعر واحد يعالج الوزن. بعض شعراء الوزن في السبعينات يعتمدون، في جزء من شعرهم أوفي شعرهم كله، على التفعيلة، ومن هؤلاء محمد علي شمس الدين والياس لحود وأديب صعب. . . صحيح أن هؤلاء الشعراء ينتمون الى جيل الشباب، لكنهم، في أسلوبهم ومفرداتهم وتقنياتهم، أقرب الى الرواد وما قبل الرواد.

بعض الشعراء اقتفى أثر طروحات بدأها سعيد عقل، في لغته اللبنانية، وبعضهم الآخر، كان مثاله يوسف الخال في لغته العربية المحكية، لكن هذا المحكي على أنواعه، والذي اعتمده البعض (جاد الحاج، مثلاً، في جزء من كتاباته)، زاد في ترسيخ البعد بين هذا الشعر ومحيطه العربي. . . الى حد العزلة والقطيعة، أحياناً.

صورة الواقع الشعري لا تتوقف عند هذا الحد، بل هي أشمل من ذلك بكثير. والشعراء الشباب لا يمكن قراءتهم وفق صيغة مرسومة سلفاً تقيس نتاجاتهم كلها على أنها نتاج شاعر واحد. وعلى عكس الصورة المتداولة، فإن شعر الشباب فيه اختلافات وفيه تقاطع. وهو شعر متنوع ليس فقط بين الشعراء أنفسهم بل أحياناً في تجربة الشاعر الواحد. لنأخذ، مثلاً، بول شاولول. فبين مجموعته الأولى «أيها

هناك ثلاثة أجيال تواصل العطاء وتؤلف المشهد الشعري اللبناني. ولن نتوقف، هنا، عند الجيل الأول، جيل الرواد، الذي ما زال بعض شعرائه يطبع دواوين جديدة أو يعيد طبع ما سبق نشره، بل سنركز فقط على الجيلين اللاحقين لجيل الرواد: الجيل الأوسط، الذي عرف بجيل السبعينات، ويتمثل بشعراء أمثال عباس بيضون وسمر الصايغ وبول شاولول ووديع سعاده وشريل داغر ومحمد العبد الله ومحمد علي شمس الدين، وحمزة عبّود. . . والجيل الثالث الذي بدأ ينشر نتاجه مع مطلع الثمانينات: بسام حجار، الياس حنا الياس، منذر حلاوي، عيسى مخلوف، عقل العويط، عبده وازن، جاك الأسود، شار شهوان. . .

إذ كنّا نضع الشعراء في إطار أجيال، فهذا لا يعني أن محصلة التعداد تستطيع أن تحكم على نتاج هذا الشاعر أو ذاك. حتى أن ثمة بين الشعراء الشبان من يكتبون بطريقة كلاسيكية تجعلهم محافطين، فيما بعض الرواد ما زال يغامر ويجرب ويعتبر أنه يكتب «القصيدة المستحيلة».

ورب سائل - ضمن إطار التأثرات - عن أثر الحرب اللبنانية على النتاج الشعري اللبناني؟ هنا تجدر الملاحظة أن الحرب اللبنانية، بأهوالها وطول نفسها وتحويل الحياة اليومية العادية الى حياة متفجرة، لم تترك أثر كبيراً على النتاجات الشعرية الشابة (على عكس ما جرى في الرواية والقصة القصيرة)، لأن هذه النتاجات، في أغلبها، هي أبعد ما تكون عن اتخاذ موقف. لذلك، نادراً ما تطالعنا اسقاطات سياسية وايدولوجية في شعر الشبان، إلاّ عند البعض القليل ممن عرفوا تحت اسم «شعراء الجنوب».

تجدد الاشارة هنا، الى أن بيروت، وعلى الرغم من الحرب التي صبّغت بشكل أو بآخر، على تحرّك الشعر والشعراء، شهدت صدور مجلّتين مكرّستين للشعر. «الأوديسية» التي نشرت لشعراء من مختلف الأجيال، و«تحوّلات» التي جمعت حولها العدد الأكبر من الشبان، شعراء قصيدة النثر. لكن مجلة «تحوّلات» التي شئت أن تجدّد السجال الذي بدأ مع مجلة «شعر» لم يكتب لها الاستمرار، وصدر منها ثلاثة أعداد فقط.

نخلص الى القول أن شعر الشبان، سواء في لبنان أو في العالم العربي (الشعر اللبناني لا بد وأن يتقاطع مع الحركة الشعرية في العالم العربي، وليس هنا المجال لمناقشة مثل هذا الموضوع)، وعلى الرغم من جدار سوء القراءة والفهم الذي وقف دونه، فلقد تمكّن بعض الشعراء الشبان من تأسيس علاقات جديدة تحمّل ملامح تجربة مختلفة. بعض هؤلاء الشعراء جعل يؤسس، بعيداً عن تجارب الرواد، لاتجاه خاص له لغته وأشكاله وقاموسه، أما البعض الآخر، فما زال يبحث عن صوته وحضوره.

الطاعن في الموت» الغالب عليها نبرة غنائية عالية، وديوانه الأخير «وجه يسقط ولا يصل» الذي يعتمد على التكثيف والاقتصاد اللغوي أساساً في الكتابة الشعرية، مسافة وتنوّع يبدو معها الشاعر كمن يغني أغنيات عدة في آن واحد، من فم واحد. هذه التجربة نجد مقابلاً لها في شعر الستينات اللبناني، مع الشاعر أنسي الحاج الذي تراوحت الكتابة عنده بين التمرد والمهدم من جهة (في مجموعته الأولى «لن») والسكينة والنفحة الصوفية، من جهة ثانية (في مجموعته الأخيرة «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع»).

هكذا الأمر أيضاً بالنسبة الى شاعر آخر هو عباس بيضون الذي يتخايل شعره بين الملحمي والسياسي والحب. من قصيدة «صور»، وهي قصيدة النبض الغنائي الحار وتذكّر بشعر بابلونيرودا، الى قصائد «الوقت يجرعنا كبيرة»، و«زوار الشتوة الأولى»، التي تجد استلهاً من أخص عند يانيس ريتسوس، عباس بيضون هو شاعر التفاصيل بامتياز، يتعامل مع الحياتي والمعيش والملموس، ويستخرج ما هو شعري من الأشياء وعناصر الحياة والعالم.

يتحرّك شعر الشبان، إذن، فوق رقعة واسعة من الأساليب. من النص الذي يجد مصادر استيحاءاته في المتصوفة (سمير الصايغ)، الى النص الذي يغرف مادته الأولى من التراث العربي وينقل عليه (محمد علي شمس الدين...)، أو ينطلق منه الى المدى الأوسع (تجربة مندر حلاوي)، الى شعر «البياض»، والنص الذي ينهل من تجربة الشعراء المحدثين في الغرب، وفي فرنسا خصوصاً، الشعراء الذين جاؤوا بعد مالا ميه أمثال بيار جان - جوف، وايف بونفوا، وجاك دويان واندريه دوبوشيه. استفاد من هؤلاء كل من بول شاوول وعقل العويط وذاك الأسود، مثلاً استفاد الشعراء الرواد، قبلاً، من البيوت وباوند والسورباليين...

صور الحرب اللبنانية

وليد شमित

وتحدثت عن الصراع الطائفي والطبقي، وعن تحاذل الدولة في الدفاع عن حدود البلاد، وانتقد السياسيين وتسخر منهم، وتنتظر في جرة إلى لبنان الطوائف والعشائر والإقطاعات والإميازات والإنتهات المتعددة.

وأول أفلام هذه السينما (الجديدة): التسجيلي (لبنان في الدوامة) ١٩٧٥ لجوسليم صعب، الروائي (بيروت يا بيروت) ١٩٧٦ / لمارون بغدادي.

(لبنان في الدوامة)

جوسليم صعب (١٩٤٨) لا تعوزها الجرأة على الإطلاق. فهي على مدى عشر سنوات تجولت مع كاميرتها في مختلف جبهات الحرب اللبنانية ونقلت بالصوت والصورة ملامح معبرة ومؤثرة وإنسانية عن الحرب وخلفياتها ونتائجها وضحاياها. وجاءت أفلامها من أبلغ الوثائق المصورة ومن أكثرها تعبيراً عن هذه الحرب. في (لبنان في الدوامة) نحن أمام ملف كبير غني بالمعلومات والمقابلات، يريد أن يعطي لمحة عامة عن لبنان ويعطي الكلمة للجميع، لأهل اليسار وأهل اليمين، للمسيحيين والمسلمين، وبأني نتيجة مذهلة.

يحاول الفيلم الإجابة على جملة من أسئلة يطرحها: ماهي طبيعة الصراع الدائر في لبنان؟ لماذا يتقاتل اللبنانيون؟ ماهي الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى اشتعال الحرب؟ وماذا عن مواقف القوى المتحاربة؟ لأني الفيلم بإجابات جاهزة على الأسئلة التي يطرحها. وهو لم ينطلق تحليل مسبق لعطيات وتناقضات الواقع الذي يتعامل معه. إنما هو أراد أن يكون شهادة وملفاً موضوعياً، بالمعنى الليبرالي للموضوعية، وبالتالي التعامل مع أطراف الصراع من زاوية تريد أن تكون حيادية. ومن هنا فإن الفيلم لا يبتني طروحات اليمين ولا هو في الوقت نفسه يدافع عن مواقف اليسار، وإن كانت محصلة الفيلم تدنٍ المشروع اليميني وتتفق مع صراع أحزاب اليسار للمفضية الاجتماعية التي اعتبرها الفيلم أنها الأهم، من بين الأسباب المحلية والخارجية التي أدت إلى تفجير الصراع، مشدداً

ليس سهلاً على الإطلاق التعبير عن الحرب، أية حرب، وخصوصاً إذا كانت ما تزال قائمة، وإذا كانت حرباً أهلية. كما أنه ليس من السهل على المرء، خاصة إذا كانت الحرب تعنيه وتدور في بلاده وبين أهله، أن يتلقى صور الحرب وتعابيرها من موقع حيادي. فالمرء في مثل هذه الحالة ليس متفرجاً وإنما مشارك. وبقدر ما تكون الحرب اللبنانية معقدة ومتشابكة، بقدر ما يكون التعبير عنها سينمائياً مسألة صعبة ودقيقة. فالمرء يجد نفسه أمام خيارات عدة كلها عسيرة: أن يتعامل مع الحرب من داخلها أو من خارجها، أن يتخذ موقفاً منها أو من بعض أطرافها، أن يكون (حيادياً) ويكتفي بوصف بشاعتها أو أن يكون (إنسانياً) وينظر إليها نظرة طوباوية، أو أن يدافع عنها وعن قضية بعض من ينجو منها، أو أن آخر ذلك من الخيارات التي تفرض نفسها ولا مفر منها. وإذا كان بإمكان الفيلم التسجيلي - وهذا بعض وظائفه - أن يتعامل مع الأحداث القائمة من دون صعوبة، فإن الفيلم الروائي يحتاج إلى مسافة زمنية في مقارنته لهذه الأحداث وتعامله معها، حتى لا يقع على سطحها أو حتى لا يقع في المباشرة.

لبنان السينما ولبنان الحرب

قبل اندلاع الحرب في أواسط السبعينات، كانت السينما اللبنانية تثرثر وتحكي عن كل شيء إلا عن لبنان واللبنانيين. كانت في معظمها، نسخة رديئة ومشوهة عن السينما التجارية التقليدية المصرية. وفي حين كان بإمكان السينما المصرية أن تعالج قضايا المجتمع المصري في شيء من الحرية النسبية، فرض على السينما اللبنانية أن تكون غائبة تماماً عن هموم ومشاكل المجتمع اللبناني الحقيقي. والأمر ينطبق على السينما الروائية والتسجيلية معاً. وهذه الأخيرة اقتصرت في معظمها على الريبورتاجات التلفزيونية والأفلام السياحية والدعائية فحسب. والمفرقة أنه كان على السينما أن تنتظر الانفجار الكبير لتمكن في حدود إمكاناتها، من التعبير عن البلاد وناسها، ولتأخذ حريتها، وتخلص من قيودها، وتخطي حواجز الخوف، وتقتحم ما لم يكن مألوفاً وعادياً ومسموحاً. فصارت (تحكي سياسة)،

(بيروت يا بيروت) لوحة متعددة الألوان والخطوط وصورة يمتزج فيها الخيال بالواقع والروائي بالتسجيلي. تجوّل بغداد في بيروت فرأى وسمع. رأى كمال وصفوان وهلا وأميل. رأى المقاهي الشعبية وبيروت القديمة تهاجر. وتعرّف على صفوان، النازح الجنوبي إلى بيروت، يعمل خادماً في مدرسة يدرس فيها أميل الغني. ورأى أميل حائراً، ضائعاً، ممزّقاً، مهاجراً في بلاده. وذهب ببغداد إلى أحد المقاهي الشعبية ليرى كمال وصفوان الذين يناضلون على طريقة قضايا الأحياء.

الفيلم لا يروي حكاية. أنه ينقل صوراً ومشاهدات وأفكاراً تجمعها نواجز من شخصيات تصادفها كل يوم وفي كل لحظة. إنه فيلم عن الاغتراب وعن البحث عن الهوية، عن اغتراب اللبناني في وطنه وبسته عن هويته. ويتخذ الاغتراب هنا عدة أشكال تحاول أن تحلّل أسبابه وأن تعكس ظروفه. فإذا كان سبب اغتراب أميل، المسيحي البرجوازي الصغير، هو الثقافة الغربية التي تلقاها ونشأ عليها والمحيط المغفل الذي تربى فيه، فإن اغتراب صفوان، الشاب الجنوبي النازح إلى بيروت وراء القمّة، إنما هو اغتراب قسري فرضه عدم القدرة على مواجهة اعتداءات إسرائيل ومواجهة نظام الخدمات في بيروت. وهناك الهم. فكّال ابن الأحياء الشعبية في بيروت الذي نشأ على الشعارات القومية والأفكار الرونسية، يجد نفسه وجهاً لوجه أمام واقع لا تحلّ الشعارات مشاكله ولا تلغي تناقضاته. ويكتشف، بعد أن يجرّض

على إن التركيبة الاجتماعية اللبنانية والنظام السياسي القائم هما في أساس الانفجار وسببه الرئيسي.

وبالتالي فإن الصراع ليس صراعاً بين المسيحيين والمسلمين، وإن كان اتخذ في بعض جوانبه طابعاً طائفيّاً، ولا هو صراع بين اللبنانيين والفلسطينيين، وإن كان تواجد المقاومة اللبنانية على أرض لبنان عجل في كشف التناقضات الداخلية وفي تفجيرها.

بيدا الفيلم يطرح السؤال: لماذا حلّ المسيحيون السلاح ووجهه من؟ ويعطي الكلمة لعدد من قادة الأحزاب الميليشيات (المسيحية، فتاتي الأجوبة: للدفاع عن المسيحيين وعن (الصيغة اللبنانية)، وعن النظام، وعن لبنان من أخطار المقاومة الفلسطينية وتجاوزاتها، وضد (اليسار الدولي) ومؤامراته.

أما زعماء أحزاب ما سمي بـ (الحركة الوطنية)، فينظرون إلى المعركة من زاوية أخرى -إنها- عندهم، ضد تقسيم لبنان، وللحفاظ على عرويته، وللدفاع عن حق المقاومة الفلسطينية في التواجد على أرضه، وهي أيضاً لأصلاح النظام السياسي القائم على الطائفية، والاقطاعية والعشائرية والذي يكرس جملة امتيازات لفئة من اللبنانيين على حساب الأغلبية، ويعمّق الهوة القائمة بين فئات الشعب، ويجعل من لبنان تجمعاً للطوائف وليس وطناً حقيقياً.

ولنوضح طبيعة هذا الصراع السياسي -العسكري، وتقديم صورة حيّة عنه، يتجوّل الفيلم في عدد من المناطق، ويعطي الكلمة لمقاتلين يتحدثون عن الأسباب التي جعلتهم يحملون السلاح، ولمواطنين ينتمون إلى مختلف طبقات الشعب. في الجنوب نرى مزارعي التبغ وصيداوي السمك ونسمعهم يشرحون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وما يعانونه من السلطة والاقطاع والمحتكرين، وفي البقاع نكتشف وجهاً آخر من وجوه الأزمة الاجتماعية وهو الوجه العشائري، ونقف على إهمال الدولة بل غيابها الكامل عن تأمين سبل الحياة المعقولة للشعب الأمر الذي جعل معظم أهل المنطقة ينزحون إلى العاصمة حيث (حزام البؤس) الذي يحيط ببيروت ويضم النازحين الفقراء من الجنوب والبقاع وتختلف المناطق اللبنانية.

وبيروت التي يحيطها حزام البؤس، هي أيضاً بيروت الفنادق الفخمة والملاهي الليلية، والثروات الطائلة...

بيروت يا بيروت

اختار مارون ببغداد، في فيلمه الطويل الأول، أن يتحدث عن بيروت ويتناول عبرها وعبر نماذج مختارة من ناسها، خلفيات أزمة لبنان بأصوات وملامح الذين يعيشونها ورأى الصراع صراعاً وطنياً وطبقياً، يزيده تفاقماً تعدد الانتماءات والثقافات والاحساس بالغربة في الوطن.

ولكن أهمية هذا الفيلم تكمن أساساً في طرحه قضية الوطن.

ماهو الوطن؟

بعض الوثائق المصورة القديمة، وخرج بمجموعة هائلة من الصور (٣٥ ساعة مصورة، تحولت في لبنان... إلخ) إلينا إلى ٩٠ دقيقة، تشكل وثيقة غنية في محتواها، وغفوة وصادقة بليغة في خطاتها، رغم افتقارها إلى التحليل السياسي، أو بفضل ذلك.

تجّبت شمشوم اتخاذ جانب هذا الفريق أو ذاك، أو الدفاع عن هذا الموقف أو ذلك. أراد أن يكون حيادياً وأن يلتزم بموقف واحد: إدانة جميع السياسيين الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه، واتخاذ موقف إنساني متعاطف مع ضحايا الحرب، والصغار منهم في شكل خاص.

فأجّته الحرب كما فاجأت غيره، فراح يبي عن أسبائها. هل أدرك هذه الأسباب؟ رغم الكمية الهائلة من المعلومات والآراء والأفكار التي جمعتها ونسقتها ووصفها في فيلمه، إلا أنه امتنع عن تقديم أجوبة شخصية على الأسئلة التي طرحها.

ومع هذا يمكن اعتبار (لبنان... إلخ) في إطار حدوده، خلاصة لفترة من فترات الحرب تمتد من نيسان/ أبريل ١٩٧٥ إلى أواخر ١٩٧٦، بل لعله في بعض جوانبه، خلاصة للحرب في مجملها تقول بشاعة الحرب وتتهم السياسيين بأفعالها وتعاطف مع ضحاياها.

بنى شمشوم فيلمه (مونتاج مروان عكاوي) بأسلوب ديناميكي مزج فيه بين مقابلات عرف براعة كيف يكشف تناقضات مواقف أصحابها السياسية، وبين مشاهد حيّة التقطتها كاميرا تجوّلت في دمار بيروت، وعرفت كيف تعبر عن بؤس ضحايا الحرب، وتسوّفت عن استعدادات المتقاتلين وتدريباتهم العسكرية، ولم تردّد في اقتحام المعارك وتصوير عنفها وقتلها وجرحها. وفي لفطات كثيرة تجوّلت كاميرا شمشوم في طبيعة لبنان وبعض قراه، وكأنها تكشف ما لم يكن يعرفه المخرج عن هذه الطبيعة وعن واقع هذه القرى.

فهو مثل غيره من السينمائيين اللبنانيين الشباب، وجد نفسه يتعرّف على لبنان ومناطقه وقراه وأهله، خلال تصوير الحرب. فرغم صغر رقعة هذا البلد، لم يكن أهله يعرفون بعضهم حق المعرفة. ولعل ذلك كان أحد أسباب شراسة حرّهم ضد بعضهم. وفي (لبنان... إلخ) يلاحظ المرء دهشة المخرج، في كثير من المشاهد والقطعات، من واقع بلاده وليس فقط من حربها.

(خطوة خطوة)

بخلاف جورج شمشوم الذي اكتفى في (لبنان... إلخ) بإعطاء الكلمة إلى الآخرين وفي التشديد على عبثية الحرب وبشاعتها، دون أن يذمّ التحليل السياسي أو اتخاذ موقف من هذا الفريق أو ذاك من فراق الحرب، فإن زنده الشهاب، مخرجة (خطوة خطوة) / ١٩٧٦، والتي انطلقت من سؤال أساسي:

(لماذا تمّت كل هذه الناس؟) وجدت الجواب في تحليل يتفق مع طروحات أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية في تلك الفترة حول

معركة واحدة إلى جانب أهالي عارة شعبية في حي شعبي يحاولون البقاء في بيوتهم ومنع شركة أميركية طردهم منها وهدمها وبناء عارة جديدة مكانها تكون مقرّاً لها، أن تكون بيروت تتغير مع تغير علاقات الانتاج فيها، وأن بروز البرجوازية الإسلامية التي انتمى إليها فرض علاقات إجتماعية جديدة، وأن المعركة ليست فقط ضد الشركة الأميركية وإنما هي أيضاً ضد السياسي الاقطاعي اللبناني المتحالف معها.

ونكتشف نحن أن كمال وإميل، رغم أن الأول يحب المفاهيم الشعبية وأغاني أم كلثوم ويعاشرفيات الرصيف ويتزعم مجموعة من قبضيات الحي، والثاني يحب سماع الموسيقى الغربية مع استاذة رجل الدين الفرنسي، ويعيش مع شقيقه الفاشي وشقيقته المريضة والوالد الانتهازي، ويمضي بين كتبه واسطواناته، أن أوجه التشابه بينها كثيرة. فالأول مغترب في بلاده لأن واقعه يتبدل ومدنيته تتغير وأورثاهم الرومنسية لم تعد تفيده في شيء. والثاني أيضاً مغترب في بلاده ويرفض الخروج من قوقعته. بينما صفوان، ابن الجنوب، يصنع حدّاً لغرفته القسرية في بيروت، ويعود إلى أرضه في الجنوب حيث يستشهد دفاعاً عنها.

ويقرّ إميل أن هاجرا، بينما لا يدري كمال ماذا يفعل. من الواضح أن أحداث هذا الفيلم الذي جرى تصويره عند بدايات الحرب، تدور قبل اندلاع الحرب، يوم كانت بيروت تضج بتناقلها دون أن تدري أنها ستنبذ ذلك الانفجار الكبير. بعد ذلك بسنوات أخرج بغدادي فيلماً روائياً طويلاً آخر هو (حروب صغيرة) من داخل الحرب هذه المرة، ولكنه كم كان أقل صدقاً وغفوة في فيلمه الأول، وهو بينما كان في (بيروت يابريوت) وكأنه يستبق الأحداث في تركيزه على العوامل الداخلية الحقيقية التي أدت مع غيرها إلى الانفجار، فإنه في فيلمه الثاني بقي على سطح الأحداث، فتخطته. ففي (بيروت يابريوت) كان بغدادي يتساءل عن هويته وانتمائه ووطنه. في (حروب صغيرة) تجوّل السؤال إلى يقين، واليقين إلى نظرة متسرّعة، تدن بعض أبطال الحرب ويمارسهم، ولكنها تبقى على السطح. فالأسئلة الأساسية التي حلها الفيلم الأول بصدق ودون ادعاء، تلاشت لتحل محلها في الفيلم الثاني أجوبة مغلفة بفذلكرة شكلية لا تفل في صياغتها ادعاءً عن مضمونها.

(لبنان... إلخ)

علامات استفهام كبيرة وكثيرة طرحت نفسها على الجميع: لماذا ماذا يحدث كل هذا؟ لماذا تتقاتل الناس؟ لماذا لبنان؟ جورج شمشوم، بعد فيلمين روائيين: الطويل (سلام بعد الموت) والقصير (انسداد - أوت)، حل هذه الأسئلة وراح يجيب عن أجوبة لها عند كل الناس، عند كل فراق النزاع. بقي ستة أشهر يتجول مع كاميرته في مختلف المناطق، أجرى عشرات المقابلات مع سياسيين وحزبيين ومقاتلين ومواطنين عديدين من كافة الانتماءات. والنقطة بعض المشاهد الحيّة عن المعارك، واستعمل

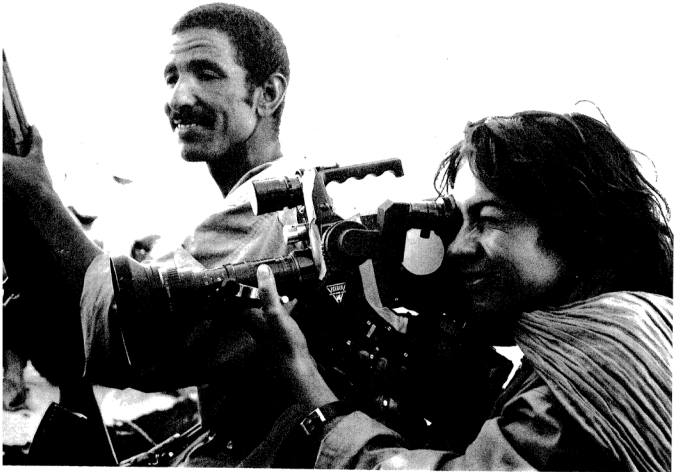
بفضل الاستعانة بكمية كبيرة من الوثائق المصورة القديمة، وبفضل مونتاج ديناميكي يحكم أنقذ الفيلم من الرتبة ومن الطابع الاخباري - التعليمي الذي غلف صياغة تلك الكمية الكبيرة من المعلومات التي يتضمنها، والتي شملت لحظة عن وضع المنطقة العربية السياسي بعد حرب تشرين ١٩٧٣، ووقفة طويلة عند تاريخ لبنان الحديث منذ الانتداب الفرنسي، وطوائفه ودستوره وصراعاته الداخلية وأحزابه وتناقضاته الخ... بالإضافة الى مشاهد من الحرب نفسها، وأخرى تتحدث عن مواقف الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ودخول قوات الردع العربية الى لبنان.

(تحت الأنقاض)

كل هذه الأفلام أنتجت قبل الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢. ومع حصار القوات الاسرائيلية للعاصمة اللبنانية الذي

أسباب الحرب المحلية والاقليمية والدولية. وبالتالي لم يكتف الفيلم (مساهمت في انتاجه مؤسسة السينما الفلسطينية) بالبقاء عند فراق النزاع المحليين (يمين - يسار؛ مسيحي - مسلم؛ لبناني - فلسطيني)، بل أراد أن يوضح ويفسر كيف أن الدولة الكبرى اتفقت على الاستفادة من الأزمة اللبنانية لاعادة توزيع نفوذها في المنطقة، وكيف أن الولايات المتحدة نجحت في توريث بعض البلدان العربية في النزاع ضد المقاومة الفلسطينية وفي الحرب اللبنانية، وكيف أن من شأن خطة وزير الداخلية الأمريكي الأسبق كيسينجر، التي سميت (خطوة خطوة)، إعادة تقسيم العالم العربي الخ....

وهكذا نجد أنفسنا مع (خطوة خطوة) امام سينما نضالية طموحة لا تخاف المخاطرة. وكانت المخاطرة الكبرى هنا في أن يتحول الفيلم الى مجرد محاضرة سياسية رتيبة. وهذا لم يحصل

(رسالة من زمن الحرب) رسالة. إنه ليس بحثاً ولا أطروحة ولا دراسة ولا مقالة. كتبها برهان علوية بالأصالة عن نفسه وبالنسابة عن عدد من أولئك الذين لا صوت لهم، أولئك الذين لا يصرحون يومياً في الصحف ولا ينظرون ولا يقلقون الحرب، أولئك الذين طحتهم الحرب وهم الضحايا الأساسيون. اختار علوية حمارة واحدة في ضاحية بيروت الجنوبية ودخل الى شقق ساكنة وجعلنا نتعرف عليهم: على الشاب الذي خطفه مسلحو الكتائب لمدة ٢٤ ساعة وأعادوه معنوياً ولا يزال، والمرأة التي انهارت اعصابها للدرجة أنها لم تعد تتألم نفسها وصارت تضرب أولادها بوحشية. والام التي رأت ابنها يموت أمامها في تل الزعتر، والشاب الذي شاهد أفراد عائلته يقتلون جميعاً في مذبحة صبرا وشاتيلا، والرجل الذي ترك الجنوب الى بيروت هرباً من القذافي وسافر الى ألمانيا بحثاً عن لقمة العيش ثم أعاده الألمان الى بيروت بعد أن (استتب الأمن) فوجد نفسه من جديد في طاحونة الحرب.

هذه الحكايات وغيرها من بعض أولئك الجنوبيين الذين هجرهم العدوان الصهيوني في الجنوب الى بيروت، والذين تأمرت عليهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وحملتهم على ترك قراهم والزوم الى العاصمة وبغاياها وضواحيها الفقيرة، نجد هنا كما نقلها علوية، بدءاً آخر بدعها الى ملامسة المسألة والى كشف حقائق بسيطة ومعقدة في آن، كثيراً ما تحجبها عجة الواقع وتخفيها قرع الطبول. زهي حقائق إنسانية تفصح ذلك الواقع الذي حمل الانسان على الاغتراب في وطنه، وتقول في الوقت نفسه ان الحرب بشعة، وقاسية، وظالمة. ولعل هذا أكثر ما أراد أن يقوله علوية.

في رسالته البليغة والمؤثرة. وفي الوقت الذي تعرّفه هذه الرسالة عن بشاعة الحرب وعنفها، فإنها أيضاً تؤكد على قدرة الانسان العجيبة على التكيف مع الحرب، وعلى مقاومتها. وتكشف مذهولاً كم هي عجيبة قدرة هؤلاء الناس على التملك وعلى الصبر. وكم هي عظيمة معاناتهم وألامهم. وتظهر أمامك الحرب ببشاعة التي لا تختمل، بعيداً عن النظر والتحليل المباشر واتخاذ المواقف. وبعيداً عن التفسير. والموضوع لا يحتاج الى تفسير. وفي هذا فإن (رسالة من زمن الحرب) يختلف مع معظم ما أنتج من أقلام تسجيلية لبنانية وغير لبنانية عن هذه الحرب، واكتفى معظمها بمظهر سياسي على قياسه رأى الحرب وأجاسيها وذيوها من خلاله. برهان علوية حاول النفاذ الى الجوهر ولم يبق على السطح.

فالحرب عنده ليست حدثاً ولا سبقاً صحافياً. وآثار الحرب هنا ليست فقط دمراً وأعداداً من القتلى والجرحى والمشردين، فهي أكثر من ذلك وأبلغ، انها في النفس البشرية، في حياتهم، في حياة الأطفال، والنساء، والرجال، الذين فقدوا أولادهم، وأخواتهم، وبيوتهم، وقراهم، ولكنهم لم يفقدوا الأمل، رغم الآلام الكبيرة والمعاناة العميقة التي تراها في العيون وتسمعها في نبرة الصوت.

استمر ٧٩ يوماً قصفت خلالها بيروت، برأ ويحراً وجواً، بكيميات هائلة من القذائف والصواريخ والقنابل، أخذت صور الحرب تتغير تبعاً لتطورات معيات هذه الحرب.

فالسؤال لم تعد فقط (حرباً أهلية) ومؤمراً دولية) و(تواطؤاً عربياً)، إذ هنا هي إسرائيل، ولأول مرة محاصرة وتدنس وتقتحم عاصمة عربية في حضور عشرات المراسلين والمصورين الأجانب الذين نقلوا كميات كبيرة من الصور التي تقول ببشاعة وعنف وحشية الإجتياح الإسرائيلي.

ولقد كان هذه الصور دورها في تحسين الرأي الدولي بفضاعة السلوك الإسرائيلي في لبنان، وبالمقاومة الشريفة التي واجهته. ولعل أهم الأفلام، وأكثرها تعبيراً، التي تناولت حصار بيروت ونتائجها المدمرة، هوفيلم (تحت الانقاض) للبناني جان شمعون والفلسطينية هي المصري. فيلم يجس أنفاس المتفرج ويعصده ويضعه بها ينقله من صور رهيبة عن دمار بيروت وضحايا العنف الإسرائيلي: أجساد ممزقة، بقايا أطفال تحت الانقاض، نساء تصرخ لأهلها.

وتبكي ضحاياها، عمارات تهار في ثوان، مدينة تحترق وتقام...

الفيلم نفسه صرخة ألم وغضب كبيرة. لايهم التحليل هنا، ولا الرأي ولا الموقف. فالصورة ابغ من كل هذا، وأكثر تعبيراً وأكثر صدقاً. وكم هي قوية ومؤثرة الصورة في (تحت الانقاض).

(رسالة من زمن الحرب)

(في بيروت اللغاء) تحدث برهان علوية عن لقاء مستحيل بين شاب شيعي من جنوب لبنان وفتاة مسيحية من الأشرفية. كانت الطريق مقطوعة الحواجز بين غرب بيروت وشرقيها. فاكشافت آلة التسجيل يمكن أن تكون وسيلة للحوار بينهما. وفي مشاهد طويلة تحدث فيها كل منها الى نفسه والآخر نقلها علوية حواراً رائعاً وبلغياً وصل فيه الى قمة فيلما وعبر من خلاله عن صعوبة بل واستحالة تلك العلاقة في وطن تنحرف فيه طوائفه وتمزقه.

في فيلمه التسجيلي عن الحرب (رسالة من زمن الحرب) / ٥٢ دقيقة، لم يكن علوية في حاجة الى سيناريو مكتوب وشخصيات مرسومة وحوار مدروس للتعبير عن ملامح مسألة لبنان وبعض الآثار الاجتماعية الرهيبة التي خلفتها على أهله. كان عليه أن ينظر حوله فقط. فللمسألة مثالة أمامه، وضحاياها لا يحتاجون الى غيلة كاتب. فالواقع كان أحصص خيالاً من غيلة أي كاتب. كان عليه فقط أن يذهب إليهم ويحاورهم وينقل صوراً من معاناتهم. وفعل، وخرج نتيجة تقول كثيراً في موضوع لم يقل فيه السينائيون اللبنانيون بعد شيئاً يذكر.

(رسالة من زمن الحرب) يتحدث عن المهجرين. ليس عن مهجري الحرب فحسب، وإنما عن (مهجري الوطن) أولئك الذين يشعرون لثة سبب وسبب أنهم (غرباء) في وطنهم وأن هجرتهم داخل الوطن سبقت الحرب وما سبته من تهجير.

(بيروت اللقاء)

فيلم مقتصد في أدواته وفي لغته، وبسيط في أسلوبه، تعبره لمسات من الشفافية تبلغ أحياناً حد الشاعرية التي تلامس المأساة. ولأول مرة ربما يأخذ المكان في السينما اللبنانية حجمه ومكانه. وهو هنا مكان مأساوي. مكان تصح فيه الحرب وتمزقه وتشرّ أهله وتفرص الانفصال وتمنع الحب.

(ليلي والذئاب): المرأة والتاريخ

هيني سرور لانتساوول في فيلمها الروائي الأول (ليلي والذئاب) الحرب اللبنانية بالذات، وإن كانت الحرب موجودة في الفيلم، وإنما هي تطمح إلى إعادة كتابة التاريخ بواسطة السينما. وليس أي تاريخ. تقول هيني سرور أن التاريخ يكتبه الرجال عن الرجال، وأن الرجال غالباً ما يتجاهلون دور المرأة في حركة التاريخ وفي صنعته. تتساءل: ألم تشارك المرأة في كافة الانتفاضات والثورات والحركات النضالية التي شهدتها المنطقة في الثلاثينات حتى اليوم، ولأسيان في فلسطين ولبنان؟ ويقودها السؤال إلى البحث في الزمان. فـ (ليلي والذئاب) فيلم عن الزمان. تتجول هيني سرور، عبر بطولها ليلي، في الذاكرة الجماعية للمرأة العربية في لبنان وفلسطين، وتبحث عن دورها في النضال الذي خاضه الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني وضد الصهيونية، بدأً في العشرينات، ومراراً بانتفاضات وثورات الثلاثينات، وانتهاءً بالغزو الاسرائيلي للبنان في حزيران/ يونيو ١٩٨٢، ومشاركة المرأة في الحرب اللبنانية.

وعبر رحلة ليلي في الزمان، لا تكتب هيني سرور فقط عن صفحة مختلفة ومنسية ومهملة من تاريخ النضال الوطني للمرأة اللبنانية والفلسطينية، وإنما هي تكتب أيضاً فصلاً مهماً عن تاريخ المنطقة. وهي إذ لا تقع في شرك اتخاذ موقف عدائي من الرجال،

زينة وحيدر، في (بيروت اللقاء)، من ضحايا الحرب أيضاً. ولكن المسألة هنا، ونحن أمام فيلم روائي، تأخذ حجاً آخر، في بيروت قبل الحرب، أيام الدراسة في الجامعة، نشأت العلاقة بين زينة وحيدر. علاقة من نوع خاص. إذ مالذي يجمع بين زينة البيرونية وحيدر الشيعي الجنوبي. علاقة حب تمتزج فيه الرغبة في الاتصال والتواصل مع الآخر، بإرادة تحطيم الحواجز القائمة، ويتحدى القيود والأعراف السائدة، ويتخطى شروخات جسد المدينة - المجتمع. علاقة فكرية ذهنية بقدر ما هي علاقة عاطفية أو جسدية. ومن هنا خاصيتها وأهميتها. كان يمكن أن تدوم وتبقى لو لم تقع الحرب التي مزقت جسد المدينة وعمقت شروخاتها. ولكن الحرب وقعت ووقع الاتصال واتسع الشرخ. فيعود حيدر إلى قريته الجنوبية يعلم في أحد مدارسها، ويعود زينة إلى (كف العائلة). لكن إقامة حيدر في قريته لم تدم كثيراً. فها هو مرة أخرى ينزح إلى بيروت بعد أن صار العيش في قريته مستحيلاً بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. ويقرر حيدر أن يعيد الاتصال بزينة القيمة في شرق بيروت. يتحدثان بواسطة الهاتف ويقولان قلفها وشوقها. وتعلم زينة أنها ستهاجر إلى امريكا. ويتفان على موعد. ولكن المكان الذي يتجسد فيه الانفصال بينهما عبر تقسيم بيروت إلى شرقية وغربية، وتقسيم الوطن إلى طوائف، يحول مرة أخرى دون إتمام هذا اللقاء. يصل حيدر متأخراً على الموعد بسبب زحمة المكان، ويعد أن تكون زينة قد غادرت. فيتأجل اللقاء. ويقرر زينة وحيدر اللجوء إلى آلة التسجيل كوسيلة للحوار بينهما. فيسجل كل منهما شريطاً بصوته، فيستحضر حيدر ذكرياتها معاً، ويتحدث عن الجنوب وبيروت والحروب والتعصب والحب؛ ويتحدث زينة عن عائلتها ومحيطها وعن حيدر وصوته وأحاديثه. في هذا الحديث المسجل خلاصة الفيلم وفيه أجمل لحظاته التعبيرية. أعطى علوية للكلمة في السينما سحراً وقوة نادرين. حيدر وزينة يتحدثان مع بعضهما ومع الآخر، وخصوصاً يتحدثان مع أنفسهما، في مونتاخ بارع وحاذق، وفي اخراج بسيط في أدواته وصياغته، وفعل ومؤثر في أسلوبه وتعبيره.

... ولكن حتى هذا اللقاء الصوتي بين زينة وحيدر لم يتم. فحيدر الذي كان ينتظر زينة في المطار لتوديعها وتسليمها الشريط، يقرر فجأة عدم الانتظار، فيغادر المطار قبل أن تصل ويرمي الشريط. فالانفصال حصل، وهو حاصل، ولم يعد الشريط يفيد في شيء، ولا الدواع. حواجز المكان وشروخه تغلبت على اللقاء وعلى الاتصال، فكان لا بد للانفصال من أن يتجسد ويتأكد. فبقي حيدر المهجر في بيروت. وتحوّلت زينة التي تبدوا وكأنها غريبة في محيطها إلى مغتربة في الخارج.

(بيروت اللقاء) فيلم عن المكان، عن جسد مدينة صارت أشلاء بسبب الحرب. لا نرى نيران الحرب ولا عنفها الظاهر. ولكن كم هي حاضرة الحرب في الفيلم، في عنفها المخفي، في عنفها الحقيقي.

ولكن واقع الطوائف الذي غاب عن السينما اللبنانية منماً طويلاً أخذ مع الانحسار التدريجي الذي أصاب الخطاب السياسي الوطني، ومع بروز التيارات والمشاريع الطائفية والانتماءات الأصلية، لا سيما بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في العام ١٩٨٢، يفرض نفسه فرضاً. فإذ كانت تنظر إليه السلطة كخطر يهدّد وحدة المجتمع، وتري فيه القوى الوطنية سلباً بأيدي (الانعراليين) و(الطائفين) و(الرجعيين)، وجد طريقه بفعل تطور معطيات الحرب المحلية والإقليمية. وظهرت مجموعة أفلام يحمل بعضها خطاباً طائفاً قاعاً، غابت عنه صور الآخر، وتقلّصت فيه حدود الوطن إلى حدود الطائفة، وغلب فيها التركيز على هوم الطائفة وحقوقها ومشروعها وقضيتها ووجهة نظرها وثقافتها وقيدها ورموزها الروحية. . . . فكان وطناً في الخطاب السياسي ما قبل ١٩٨٢، تحوّل إلى مجموعة طوائف لكل منها حدوده ومصالحه ونظرة ورؤيته وتاريخه، بمعزل عن الآخر وكأن الآخر لا وجود له. وما كان مطلوباً من السينما اللبنانية، أن تفعله وهو كشف الواقع

اللبناني على حقيقته، بما في ذلك واقع الطوائف، من منطلق إلى الوطن وطناً بكل ناسه وفئاته وطوائفه ومناطقه، تحوّل هنا إلى مايشيه (الناطق السينائي) باسم الطائفة، وإلى سلاح من أسلحة النزاع الطائفي. وأوّل أفلام هذا الاتجاه الذي لم تنته فصوله بعد هو فيلم (لبنان رغم كل شيء) ١٩٨١ لآندريه جعدون الذي يروي (بطولة مسيحية لبنان في قسامة من أجل الحياة وصّد الغريب المغتصب).

لجأ جعدون إلى المزج بين الروائي والتسجيلي في فيلم شديد السردية في تقنيته وكتابه وأسلوبه وقبيله، ليعبر عن (صمود الطائفة) وعن طروحات ماسمي بد (الفكر الانعرالي) التي تطال هوية الوطن وتتوقف عند مشاريع ومصالح وهواجس إحدى طوائفه.

وكما أن الوطن يتحوّل إلى طائفة أو الطائفة تصير وطناً، فإن التاريخ نفسه يكتب على قياس الطائفة، فيتم اختيار أو انتقاء أحداثه وشخصياته وتسلسله، انطلاقاً من مشروع الطائفة أو رؤيتها. وهذا ما وقع فيه روجيه عساف في فيلمه (معركة) ١٩٨٥. وتأخذ المسألة هنا بعداً خطيراً كونها تنطرق إلى موضوع له أبعاده الوطنية والقومية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

اختار عساف أن ينقل بعض ملامح وحكايات هذه المقاومة، انطلاقاً من ذاكرة أهل المنطقة الذين شاركوا وشاركوا فيها. فالتناس هنا هي التي تعيد صياغة أشكال المقاومة وتعبيراتها وتمثل إحداثياتها، مكتفياً بالخرج في ذلك بدور النسق والنشاط والتغني. أي أن الناس أقبلت على المشاركة في التعبير عن نفسها من داخل وسيلة التعبير وليس من خارجه. وإذا كانت هذه التجربة التي مارسها روجيه عساف في المسرح قبل السينما، تحمل إيجابياتها معها لأنها تنقل الفن مجرد وسيلة للتعبير الذاتي إلى وسيلة للتعبير الجماعي وتضفي على هذا الفن مزيداً من المشروعية، إلا أن الناس تعبر بواسطته عن همومها وغزونها وذاكرتها، إلا أنها في الوقت نفسه

ولا اعتباره عدواً للمرأة وحاجزاً أمام تطورها أو تحررها (فالرجل نفسه مقهور ومغلوب على أمره وعليه أن يناضل هو الآخر في سبيل حرية وطنه)، فإنها تعطي المرأة حقها عبر إعادة كتابة التاريخ من وجهه نظرها، أي انطلاقاً من مشاركتها هي في صنع أحداثه. وبراعة شديدة عرفت سرور كيف تستعمل الوثيقة المصورة لتنتقل عبرها صياغة التاريخ كما كتبها الرجل وتقرآن بينها وبين التاريخ الحقيقي الذي شاركت فيه المرأة نضالاً عبر صرعه الذخيرة، ونقل الأسلحة والمؤن إلى المقاتلين، وعبر مقاومة العدو ووجهه لوجه. وتعاملت هيني سرور مع التاريخ من زاوية ترفض مقولات الصهيونية ولا سيما مقولة (فلسطين أرض من دون شعب لشعب من دون أرض). فالفيلم يؤكد من دون صراخ ومن دون خطابة مجموعة، وجود الشعب الفلسطيني، عبر نقله ملامح من نضال هذا الشعب ومن تراثه، وتقاليده، وعاداته، وتاريخه، وأفراده، وأحزانه.

وعرفت هيني سرور، في كتابة سينائية جميلة ومتقنة وجديدة، كيف تفرج بين الروائي والوثائقي، بين الماضي والحاضر، وكيف تنتقل في الزمان بحثاً عن الذاكرة الجماعية، في أسلوب سردي يمد منابعه في (الف ليلة وليلة) وينهل منها. فالفيلم لا يروي حكاية. إنه حكايات في حكاية. فهو فصول من تاريخ. وليس من الضروري أن يكتب التاريخ بالتسلسل الزمني، ولا يجم حول (الظلمة). فالتاريخ يمكن أن يكتب من دون أي تسلسل، وأن يدور حول الشعب، ونساء الشعب بالذات. وهذا هو اختيار (ليلى والذئاب). ومن هنا قوته وأهميته.

كان من الممكن أن يضع الفيلم في تعامله المعقد مع الزمان، لولا أن هيني سرور عرفت كيف تحافظ على وحدته في بناء محكم، رغم تعدد وسائل السرد التي لجأت إليها، ورغم انتقاله المتكرر من لبنان إلى فلسطين وبالعكس، وتنتقلها بين الروائي والوثائقي، بين الماضي والحاضر، بين التاريخ المكتوب والتاريخ الذي يجب أن يكتب.

إن من سيكتب تاريخ الحرب اللبنانية في المستقبل، سيجد صعوبة في تجاهل دور المرأة فيها، سلباً أو إيجاباً. وقد يعود بعض الفضل في ذلك إلى (ليلى والذئاب).

زمن واقع الطوائف

كانت السينما اللبنانية قبل الحرب تتجنب الحديث عن أحد أكثر جوانب الواقع اللبناني حضوراً وهو واقع الطوائف، لأن السلطة القائمة كانت ترى أن مثل هذا الحديث من شأنه أن يعمق الشرخات والانقسامات في المجتمع.

وعندما وقعت الحرب السنيونية كما رأينا، ودرجات متفاوتة، إلى خطاب ذي لهجة وطنية يرفض الطروحات الطائفية، ويدين أصحابها ومشاريعها، ويقف إلى جانب القوى التي تعمل على وحدة لبنان وعرويته ويدافع عن الحقوق الاجتماعية لبعض فئاته المغنونة، ويؤيد المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد إسرائيل.

والصبيّة، ويدفع بها الى حد تكرار الذات والتضحية والاستشهاد؟

خديجة حرز تملك الخطاب السياسي الايديولوجي الذي يمكنها من تحليل مسيرتها النضالية وبلورة اجابتها ممارسة وقولاً. ولكن معظم النساء لا تملك مثل هذا الخطاب السياسي، فتتحدثن وتتصرفن بعفوية مطلقة ودون افتعال، وتتحوّل معهن المفاوضة ضد المحتل من موقف سياسي الى موقف انساني. فالانسان هنا لا يدافع عن مبادئه وشعارات فحسب، وإنما هو يدافع عن نفسه وعن أرضه وعن عائلته وقيمته وتراثه ومستقبله. وهذا ما يجلب اليه القليل جواباً على السؤال الأساسي الذي طرحه. ومن هنا صدق مقلته وقوة تعبيره.

صورة اخرى

غير هذه الصور اللبنانية عن الحرب اللبنانية، وغير الصور الاعلامية - الصحافية المباشرة، هناك صور اخرى عن الحرب أنجزها سينيالون عرب وأجانب، لعل أهمها فيلم (الزئيف) LE FAUSSAIRE للألماني فولكر سكوندورف الذي يعبر، حسب قول سكوندورف نفسه، (عن نهاية كل الايديولوجيات). وتأخذ صور الحرب هنا بعداً آخر لأنها تمر عبر نظرة صحافي ألماني يرى الحرب وقساوتها ولا معقوليتها، دون أن يشارك فيها. فالبطل، في شكل ما، ليس بطلاً. إنه أيضاً منقرج على الحرب.

(والمزيف) يحمل نظرة مخرج ألماني الى الحرب أكثر ما ينقل واقع الحرب. ومن الأفلام العربية الروائية التي تناولت الحرب اللبنانية فيلم الجزائري فاروق بلوق (هلمة)، وفيلم العراقي فيصل الباسري (القصص).

ولكن هذه الصور العربية والأجنبية عن الحرب اللبنانية تستحق وقفة أخرى. فهي تعبر عن نظرات بينها وبين الحرب مسافة يفترق اليها السنيالني اللبناني.

تجربة محفوفة بالمخاطر لأن الفن، ببساطة، لا تصنعه الجاعة وإنما يصنعه الأفراد. وقد يكون الأمر عادياً ومقبولاً في ظروف عادية، ولكنه في ظروف حرب أهلية يسود فيها التعصب الطائفي وتزدهر المشاريع القويّة، يتحوّل هو نفسه الى سلاح من أسلحة الحرب وإلى تعبير من تعابير التعصب. وهذا بالذات ما حصل مع (معركة) الذي رغم تعصده لقضية وطنية قومية، فانه يجعل خطاباً انتفاشياً قسرياً طائفيّاً متعصباً ومنغلقاً على الآخر. فالنضال ضد الاحتلال الاسرائيلي هنا محصور بقئة معيّنة في منطقة معيّنة وكان لا خلفيّة تاريخية لهذا النضال ولا امتدادات سياسية ولا أبعاد وطنية وقومية له. وإذا كان الفيلم وناسه لا يرفضون الأمر ولا يتخلدون منه موقفاً عدائياً، فانهم أيضاً لا يرون الآخر، وكأنه غير موجود، ولا يتطرقون الى دوره وكان لا دور له. ولكن، في المقابل، رغم كل ما يمكن أن يقال في الفيلم وطائفته وانتقائته، إلا أنه يصل الى لحظات بليغة ومؤثرة في تعبيره عن تعلق أهل الجنوب بأرضهم واستعدادهم للتضحية في سبيلها، وعن مفهومهم الخاص للموت والاستشهاد. فتأخذ الأرض هنا بعداً ميتولوجياً، يتحوّل الاستشهاد الى ما يشبه الطقس الذي يمتزج فيه فرح الشهادة بآلم الغياب ومأساة الموت. ويضفي هذا الفيلم ملامح إنسانية عميقة تضجّ صدقاً وعفوية، وهي من صدق وعفوية الناس في تعاملهم مع الأرض ونظرتهم الى الموت في سبيلها.

(زهرة القندول)

سينيالان شمعون ومي المصري سينيال موقف وسينيال نضالية. مع فيلمها (زهرة القندول) / ١٩٨٦ الذي يتحدث كذلك عن مقاومة الجنوب اللبناني للاحتلال الاسرائيلي، تحضر الطائفة أيضاً بزمورها وشعارها، ولكن المقاومة نفسها لا تتوقف عند حدود الطائفة والوطن لا يغيب.

اختار شمعون والمصري رمزا من رموز المقاومة هي المناضلة الجنوبية خديجة حرز، لنقل ملامح من نضال الجنوبيين والجنوبيات خاصة، ضد الاحتلال الاسرائيلي. ولهذا الاختيار أكثر من دلالة. فالرمز هنا هي امرأة، وفي هذا فإن الفيلم لا يستمد قيمته التوثيقية وأهميته السياسية من كونه يتحدث عن المقاومة ضد الاحتلال وعن التعلق بالأرض ضد مغتصب الأرض فحسب، وإنما يستمد أهميته في الدرجة الأولى لأنه يتحدث عن المرأة في مواجهة الاحتلال وعن حياتها في زمن الاحتلال. وفي هذا فإن الفيلم يحاول أن يعطي المرأة الجنوبية بعض حقوقها، وهي التي شاركت بفعالية في المقاومة المدنية والعسكرية. وإذا كان الفيلم يركّز على خديجة حرز التي ناضلت وسجنت، فإنه يضيغ بوجود النساء في حياتهن اليومية، في البيت وفي الحقل وفي ساحة القرية وفي حلقات الرقص الشعبي، وفي ميادين النضال. ولكنه سريعاً ما يخرق عموميات الأشياء والمظاهر، ليصل الى التفاصيل في محارلته بلوغ الجوهر: ما الذي يحرّك المرأة الأم والزوجة والجدّة

رحل دون انجاز حلمه الكبير:

رحيل السينمائي المصري الكبير شادي عبد السلام

سامي شاهين

والأحجار والأزياء وتسريحات الشعر عبر العصور، وكتب تتحدث عن كيفية صناعة الأحذية عند الفراعنة أو السومريين. وهناك خرائط العالم القديم وتوزعات البشر ووسائل الانتاج عبر التاريخ، وهناك صور عديدة، محفوظة جيداً، تبين التغيرات التي طرأت على الشكل البشري.

وعندما ملأ الكوب بالشاي وأراد أن يقدمه لي، نهض قليلاً، فإذا بعدد من الكتب تتساقط من هنا وهناك. ارتبك شادي وقال: (أعمل إيه دي مش حتسبني حتة أمشي فيها). فضحكنا. بعد ذلك، أخبرته بما قاله لي كل من محمد خان وعاطف الطيب، ابتسم شادي وقال: (فعلاً هم شباب كويسين. أنا بحبهم كثير).

- ما رأيك بالسينما التي يصنعانها؟

- مش وحشه. (يتسمم) بجد مش وحشه.

- ولكني كما أعرف أنك غير راض عن مجمل صناعة السينما في مصر.

- لا أبداً. أنا لا أعتبر السينما المصرية والعربية سيئة.

صحيح أنها لا تعجبني، بل إنني لا أشاهدها، ولكنها ضرورية لصناعة السينما عندنا. في مصر هناك هيكلية كاملة لصناعة السينما. السينما عندنا صناعة ضخمة. هناك مئات من التجارين، الحدادين، الكهربائيين، البنائين، الممثلين، الممثلات، التقنيين الفنيين، عمال الانارة والصوت والنقل والتنظيف. هؤلاء كلهم عليهم أن يجدوا فرصاً للعمل، ومن حقهم أن يعيشوا. كذلك فإن جمهور السينما في مصر

الكل يعرف قصة صراعه وآلامه مع (اختاتون). خمسة عشر عاماً وهو ينتظر، يتمنى، يسعى بكل جهده، من أجل انجاز فيلم (اختاتون). وخلال هذه الفترة، أعاد كتابة السيناريو عشرات المرات - كما قال لي ذات مرة - حتى صار يحفظه عن ظهر قلب. مشهداً مشهداً، لقطة لقطة. لكنه أخيراً، رحل، رحل شادي عبد السلام، هذا السينمائي الفذ.

كنت في باريس حين سمعت برحيله التراجيدي. وإذا كان الآخرون، قد تذكروا، فوراً، فيلمه الرائع (المومياء) ... فإنني ذهبت بذاكرتي الى شارع ٢٦ يوليو في القاهرة ... حيث كان يقم.

في أواخر العام ١٩٨٢، كنت في القاهرة، وكنت في طريقي الى لقاء شادي عبد السلام، حين سمعت صوت يناديني، التفت وكان المخرج عاطف الطيب وكان معه المخرج محمد خان. كنت قد تعرفت على عاطف الطيب في مهرجان قرطاج السينمائي عام ١٩٨٢، حين عرض فيلمه الجميل (سواق الأوتوبس). فسألني عاطف عن وجهتي فقلت، انني ذاهب لموعد مع شادي عبد السلام، فقال محمد خان وهويؤشربيد (أهونصرة ٢٦ قدامك). وقبل أن يتركاني، قال - محمد خان وعاطف الطيب - كلاماً جيلاً عن شادي عبد السلام، وتمناً صادقين أن يتمكن من تحقيق حلمه السينمائي: اختاتون.

وعندما جلست أمامه، في بيته الملاء بالكتب والقواميس المدونة بلغات عديدة، تحكي تاريخ الفراعنة، الصينيين، الأشوريين، الفنيقيين، السومريين، البابليين والكنعانيين. كتب مليئة بالرسوم

لا . . . لا . . . هذه السينما لا أحبها (جو) سينمائي كبير/ (جو) اسم يوسف شاهين المتداول بين الأصدقاء . مشكلة جو، وهذا كلام بيننا، هولويلقي كل ذكاء وحبه للسينما ومقدرته التقنية في فيلم مكتوب كويس، عندها حتشوف الفيلم العظيم اللي جيعمله . وصلاح أبو سيف؟

- (مبتسماً) ما أحبش أتكلم عن أساءه . معلش أهو احنا اتكلمنا عن جو (يضحك) خلاص بقى . . .

ونحن غارقان في ضحكنا، رن جرس الهاتف . حل شادي الساعة : تحيات ، كلمات مجاملة . ثم تتغير ملامح وجهه . يغضب . معروف عن شادي ، هدوته واتزانته وخلقه الكريم واحترامه الشديد للآخر . لكنه الآن يبدو منزعجاً ، يا الهي ، هذا الوجه النحيل ، الجميل ، المليء بالحنان ، فجأة يغضب . ثم دعوني أنقل ردوده ، بالضبط كما حدث ، من خلال المكالمات الهاتفية :

- بس ده مش ممكن !!!

.....

- يعني تجارة .

.....

- ده . . . ده . . . ده عمر قبل كل حاجة صديقي وأظن هو قال لك ، احنا تكلمنا في الموضوع وبصراحة هو راجل مهذب جداً وموافقي .

..... - أيوة . . . أيوة . . .

ان شاء الله مليار دولار . . .

- عمر ازاى . . . ده الفيلم بيتنتهي واختاتون عمره ٢٤

سنة . يعني مين حيصدق أن عمر الشريف عمره ٢٤

سنة .

وبعد أن أنهى المكالمات الهاتفية ، راح يستنّ الشاي

مرة اخرى .

فألتته :

ايه . . . هل هناك مشكلة؟

- لا حاجة بتضحك . واحد عايز يساعدي في انتاج

(اختاتون) ، بس يشترط أن يلعب عمر الشريف دور

والبلدان العربية يحتاج الى أنواع كثيرة من السينما ، سينما عربية أو أجنبية . ستوديوهات السينما المصرية تنتج أكثر من ٨٠ فيلماً سنوياً .

اذاً ، أين المشكلة؟ ولم غضبك عن هذه السينما؟ - المشكلة هي أنه يجب أن تكون هناك أفلام اخرى من نوعية اخرى . علينا أن نوجد سينما تتحدث عن تاريخنا ومستقبلنا . سينما تكون بمثابة الكتاب التاريخي .

أنا لا أحفظ في مكتبي إلا بالكتب القيمة . ولهذا أطلب بصناعة أفلام تعادل ضخامة هذه الكتب .

كيف تقيم الأفلام المصرية التي تتطرق الى مشكلات المجتمع المصري . هذه المشكلات التي نشاهدها منذ ٥٠ سنة في السينما المصرية .

- صدقني لو أن ادارة البلدية والشؤون الاجتماعية قامتا بدورها جيداً ، لما كان هناك أي أهمية لهذه الأفلام . أنا بصراحة اسميها سينما البلدية والشؤون الاجتماعية وهذه سينما لا أستطيع مشاهدتها . سينما تتحدث عن المجاري والكهرباء وسقوط العارات والرشاوي والرقص والطلاق . مش معقول ، مش معقول !!

ولكنك صنعت فيلماً عن بيوت الطين .

- نعم هذا صحيح . أنا لم أتحدث في الفيلم عن الوساخة والمجاري والطرق المظلمة . فيلمي تحدث عن البيت كمعمار مصري مثلاً مع البيئة التي يعيش فيها الفلاح . فيلم عن المعمار الذي يناسبنا . عن شخصيتنا الهندسية المعمارية .

وأسأله بخبث .

هل تعتقد أن يوسف شاهين من جماعة سينما المجاري والبلدية؟

(يضحك شادي عبد السلام ، ثم يشرب شايه ويقول مبتسماً) .

- أعرف أنك تحب يوسف شاهين كثيراً . يوسف شاهين سينمائي كبير وأنا عملت معه . يوسف شاهين سينمائي

كبير ، بس أنا لا أحب الطائر الذي يهرب من القفص فتنتلق تظاهرة فيموت الرئيس . لا أحب حكاية واحد في الحرب والآخر واقع بين أحضان امرأة .

الآن . عنوانه (الكروسي) . انه عن طفل يشتغل مع أبيه ، في المتحف ، يصنع ، بل يحاول اصلاح كروسي فروعني قديم . هل تعرف أننا بحاجة كبيرة الى عمل أفلام عن تاريخنا ، ثقافتنا ، تراثنا ، لكي نعيد الاعتبار

اختناتون . عمر الشريف قال لي ذاته أنه يتمنى العمل معي ، وأنا كذلك أتمنى أن تعمل سوية . ولكن مش اختناتون . أنا لا أحب ادخال الجلسات والعلاقات الخاصة في العمل . في العمل الفني تحديداً . جزء كبير من حبي لـيوسف شاهين ، هو امتلاكه هذه الصفة . تصوّر هذا المنتج ، مستعد لدفع كذا مليون دولار ، ولكن مشترطاً علي عمر الشريف .

يبدو أن هذا المنتج قد تحدث الى عمر الشريف ، الموجود حالياً في القاهرة .

بالتأكيد . ان عرضه علي ليس نتيجة تفهم أو حب لعمل اختناتون . انه فقط يريد استغلال وجود عمر الشريف في مصر ، لعمل (يزنس) . لقد عرضت بعض الدول العربية المساعدة ، ولكن ما أن علمت بشروطها ، حتى شعرت بالقرف إنهم لا يختلّفون في تفكيرهم عن عقلية هذا التاجر . احدى الدول العربية التي تدعى الثورية ، طلبت مني لإظهار عروبة اختناتون في الفيلم وفلان . يعني طلبوا مني تشغيل حوالي ٤٠ شخصاً . أنا لست اقليمياً . لكن فيلم اختناتون يحتاج الى وجوه مصرية ، تمتلك ملامح التاريخ الذي أصوره .

استاذ شادي ، هل تستطيع أن تحدثني قليلاً عن سيناريو اختناتون؟

- صدقني . (يمتسم) ده صعب جداً . انا تعبنا شويه . ايه رأيك تحبني بكرة ، زي النهارده .

عدت اليه في الموعد المحدد وسألته :

وماذا بشأن اختناتون؟

- ما فيش حاجة جديدة

أقصد أنك وعدتني أن تتحدث عن السيناريو .

- آه ده صعب جداً . اختناتون فيلم يشاهد ولا

يروى .

لحياة أجدادنا . صدقني ان معظم المصريين لا يعرفون تاريخ مصر جيداً ، بما في ذلك المثقفون . انهم يعرفون جيداً ، مثلاً الغزوات الاسلامية ، أي الفتوحات الدينية . كثيراً ما أكون في ايطاليا فأجد هناك أناساً كثيرين ، يعرفون الحضارة المصرية أحسن من معظم

هوفيلم عن هذا الشاب الصغير السذي قام بشورته ، وركز قوانين وأحكاماً رائعة . علينا أن نعرف جيداً ، تاريخ بلادنا . اعتقد أنني سأنجز اختناتون وستراه . دعني أحدثك عن فيلم قصير أشتغل عليه

التاريخ لا يبدأ من هذه الفترة. هناك فترة قبلها مهمة جداً. أنا لا أعرف لماذا هناك البعض ممن يخافون من كلمة الفراعنة!!!

ولماذا هذا الخوف براك؟

- أسألم. أنا لا أحب الحديث في مسائل كهذه. أنا أعرف نفسي جيداً. انني مصري قبل كل شيء ولا ضير في ذلك. ولكن لماذا يخاف هؤلاء، الجهات والأفراد، عندما يسمعون حدثاً عن الثقافات القديمة، عن حضارتنا الأولى. منبع ثقافتنا. أنا شخصياً كل همي منصب على تصوير تلك الفترة وهذا لا أعتقد يسيء إلى الثقافة اليوم. هذه الثقافة التي نرى كيف أنها تتدهور يوماً.

هناك جانب آخر، الذين يسيطرون على نوعية الفيلم المصري، صدقي، ليسوا مصريين، وأقصد بذلك مؤرعي الأفلام، وأغلبهم من الدول العربية الشقيقة. هؤلاء هم الذين يصنعون السينما المصرية وليس المنتج أو الفنان المصري، أعتقد أن هؤلاء الموزعين، لا يهمهم صناعة فيلم عن (اخناتون) لأنه يتطلب وقتاً، وكذلك هم يخشون من هدر أموالهم في مشاريع سينمائية عظيمة. هؤلاء هم الذين يصنعون سينما الحشيش، والمطلقات والراقصات. بالإضافة إلى أن الأنظمة العربية هي التي تساهم في ترويض الفيلم المصري السخيف، الهابط زلي ما يقولوا عندنا. كل هؤلاء يقفون ضد السينما الحقيقية.

كيف جاءك كل هذا الحب لتاريخ مصر القديم؟
- لأنني أحب مصر، وكذلك جزء كبير منه يعود الفضل فيه إلى أبي ومكتبته.
من هو أبوك؟

لا أحب التحدث عنه أسأل أنت عنه.

ولكني لم أشأ السؤال عن أبيه.

فشادي عبد السلام لا يحتاج إلى أب. انه أحد كبار السينائيين في العالم. وأن الملايين حزنوا أشد الحزن، لرحيله المأساوي. حتى هؤلاء الذين وقفوا حجر عثرة أمام انجاز اخناتون، حزنوا لغياب شادي.

مثقفيها. ان الذي لا يعرف هويته، تاريخ هويته لا يستطيع الابداع. يا راجل قبل ما نعمل سينما لازم نعرف احنا مين وجينا منين. ورايحين فين، ايه اللي بيتظرننا؟ الناس عندنا وعندكم بيسخرون من

الميتولوجيا. أنا لا أعرف لماذا يصدقون الكتب الدينية، السير الدينية، ولا يصدقون الحكايات الموجودة قبل ذلك. سنوياً نتج في البلاد العربية مئات الأفلام والمسلسلات عن الصراعات والحروب والفتوحات الدينية، عن الكفار والمؤمنين. أنا لست ضد هذا لكن

سلم إلى السماء

الفنان هانس يورغ فوت في صحراء المغرب

يذكرنا سلم الفنان هانز يورج فوت باهرامات المكسيك المدرجة ومعابد جزيرة كريت ومدرجات المسارح القديمة بل إنه يوجس بجو الاساطير والرومانتيكية في نفس الوقت التي تغنت بالاساطير، بما يرمز اليه من التطلع الى الصعود الى السّماء، وطيران الانسان الى الاعالي. درجاته تدعو الى الصعود فوقه ولكن القمة ليست النهاية إذ تبدأ العين بعد الوصول في الاشراف على ما لانهاية له. آخر درجة من السلم هي اول خطوة في الانتقال الى عالم آخر والى التحرر من القيود الدنيوية الثقيلة. ان سبب اختيار الفنان لهذا الموقع المنعزل ليس هو الميل الى الوحدة بل الرغبة في الانطلاق.

يبدو السلم وكأنه نصب تذكاري أو مشهد للتاريخ وسط رمال الصحراء الايدية التي لاتعرف التاريخ، والتاريخ هنا ليس التاريخ المسجل المعقول، بل التاريخ الذي تحكيه الاساطير وتغن اليه الرومانتيكية. انه تاريخ لا يعرف حدود المعقول وقبول الواقع وهو تعبير عن نزعة تحرر اشدت في عصرنا هذا بعد ان اتضح ان العقل وحده لا يكفي للاحساس بالكون فهو يجد أكثر مما يشمل

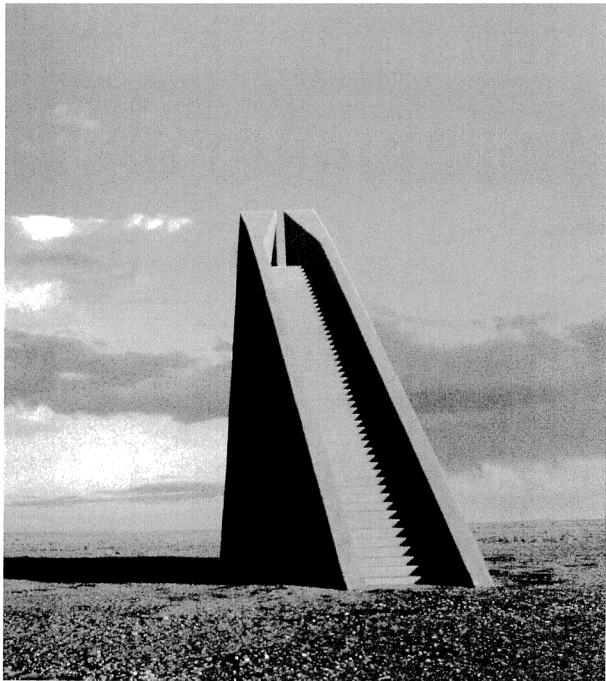
بعد «السفينة الحجرية» و«الهرم العائم» و«رحله البحر» هامو الفنان هانز يورج فوت Hansjörg Voth يقدم تحفة جديدة سماها «سلم إلى السماء».

انه بناء على شكل مثلث مثل المناير الاسلامية ينتصب في خلاء صحاري المغرب الجنوبية منعزلا تماما لا يحيط به شيء سوى الرمال، شيده الفنان الالماني بمساعدة ثلاثة من البنائين المغاربة فصنعوه من الطين بوسائلهم التقليدية العريقة. يرتفع هذا السلم العجيب ١٦ مترا فوق سطح الارض على قاعدة طولها ٢٣ مترا ويتكون من ٥٢ درجة عرض السفلى منها ٦,٨ مترا ويقبل هذا العرض على مدى ارتفاع الدرجات فيصبح عرض الدرجات العليا ٣,٦ مترا فقط ويؤدي هذا التناقص في العرض الى اظهار السلم أكثر علواً.

يواجه السلم المشرف بضلعه العمودي الذي يقسمه خط مجوف من اسفله إلى اعلاه فيبدو وكأنه مكوّن من شطرين متناظرين فتسقط أشعة الشمس الاولى الى جوف السلم من خلال فتحات وتنزل على درجاته من خلال فتحة بقمته، وفي وقت الاصيل يغمزه اللون الاصفر.

جزء من تخطيط سلم إلى السماء
هانس يورج فوت.

جزء من تخطيط «سلم الى السماء» لجانز بورت فويت .

وستكون هذه الاجنحة الحديدية رمزا لحلم الانسان القديم في ان يطير الى السماء تذكر بذلك اسطورة ايكاروس الذي صنع لنفسه اجنحة محكمة بالشمع حملته الى اعلى للحظة ثم مالبث ان ذاب الشمع ، فسقط .
ومن افكار الفنان هانز بورت فويت انه يصنع اشكاله الرمزية ثم يتركها للخراب ، فهذا جزء من نظريته الفلسفية الى الاشياء .
ولذا جعل سفينته تحترق ، والهزم يغرق . واما السلم فسيتركه لمواصل طبيعة الصحراء ليتآكل تدريجيا فيذوب طينه في الرمال المحيطة الشاسعة .

ويلغى اكثر مما يستوعب . لذلك فان «السلم الى السماء» يرمز الى حب الانطلاق والارتفاع الى مافوق الاشياء الواقعية المعقولة ، والتأمل من موقع القمة الذي هو اقرب الى الآخرة منه الى الدنيا ويقول هانز بورت فويت اريد ان اصنع شكلا يمثل ارادة الانسان لتجاوز حدوده .

والطريف ايضا ان هذا البناء يحتوي على غرفتين احدهما للفنان للإقامة فيها والتأمل وهو ما قام به في اعماله السابقة ، واخرى من فوقها تُخصّص للاجنحة الحديدية التي صمّمها الفنان وسوف يصنعها بنفسه ، فهو ليس ببناء ونحاتا فحسب بل حدادا ايضا .

أوجست مائة : مما لك من الضباب تحت أمطار من الضوء في ذكرى مرور مائة عام على مولده

ماجدة جوهر

ويلونيه Delaunay أكبر الأثر في عثور مائة على لغته الفنية الخاصة . . وذلك منذ التقى به لأول مرة من عام ١٩١٢ . لكن النزعة التجريدية القوية التي اتسمت بها أعمال مائة في عامي ١٩١٣ و ١٩١٤ والتي تعود إلى تأثير ويلونيه عليه ، لا تمثل اتجاهها رئيسيا في إنتاج مائة الفني الذي يتسم أغلبه بالتجسيم . فمواضيع لوحاته المفضلة تصور مثلا بعض المتنزهين على حافة إحدى البحيرات ، أو أطفالا أوفتيات تحت الأشجار ، أو سيدات أمام معروضات أحد المتاجر . ويميز هذه اللوحات أنها تمثل لحظة سكون في مجرى حركة هذه الشخصيات ، التي تبدو وكأنها توقفت فجأة ولبثت دون حراك ، في محيط لا مادي ، مكون من الألوان النقية المضيئة .

أما من بين الفنانين الألمان ، فقد كان الرسام فرانس مارك صاحب الأثر الأكبر على مائة وعلى حياته الفنية ، وقد التقيا لأول مرة في عام ١٩١٠ فربطتها منذ ذلك الوقت صداقة حميمة كانت السبب في تقديم مائة إلى رابطة «الفارس الأزرق الفنية» التي كان مارك قد أسسها في مدينة ميونخ بالاشتراك مع الرسام الروسي كاترينسكو ، وهي الرابطة التي ضمت معظم الشباب من فنانين العصر مثل ديبلونيه وباول عليه وغيرهما . كما دعا مارك صديقه الجديد إلى الاشتراك في التحضير لتقويم هذه الرابطة الفني ، الذي كان يعبر عن أفكارها وبرنائها ، والذي أصبح فيما بعد أهم برنامج للفن في القرن العشرين .

ولد أوجست مائة في الثالث من شهر كانون الثاني / يناير عام ١٨٨٧ في مدينة ألمانية صغيرة . . وقضى سنوات طفولته في مدينتي بون وكولونيا . وقد ظهرت موهبته الفنية في وقت مبكر ، فالتحق بأكاديمية الفنون في ديسلدورف .

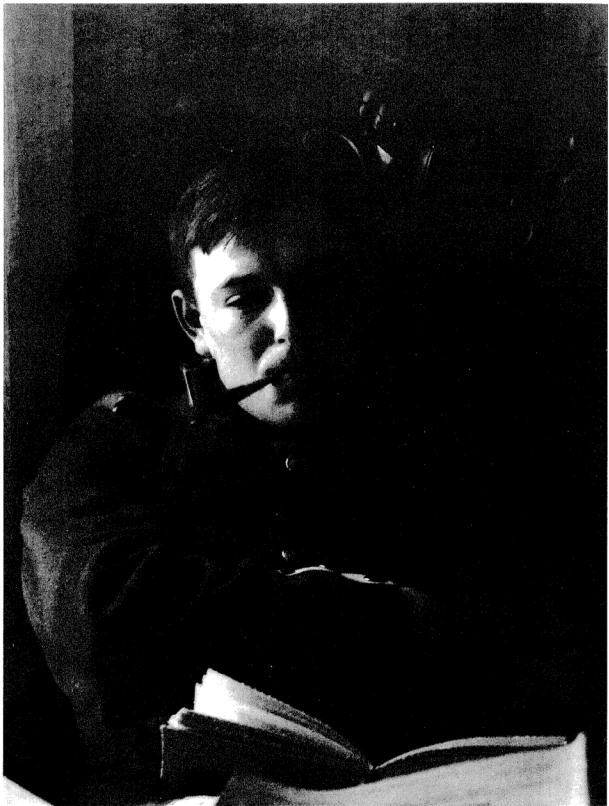
وقد تأثر مائة بمعظم فنان عصره ولاسيما الألمان والفرنسيين منهم . فكان للفنان الألماني لويس كورنت Corinth الذي تتلمذ مائة على يديه في عام ١٩٠٧ في برلين ، أكبر الأثر على تطوره في بداية حياته الفنية .

وقد قضى مائة في نفس هذا العام فترات متفاوتة في باريس ، تعرف خلالها بأسس الفن الفرنسي وبالمناهج الفنية المنتشرة في ذلك الوقت ، ومنها مذهب الرسم الانطباعي ومذهب الفوفية Fauvism ، الذي يعتبر مذهب التحرر من الرسم التقليدي . . كما التقى في باريس برواد الفن التكعيبي أيضاً .

وقد كان مائة يتمتع بمقدرة فنية يسرت له استيعاب فن الرسم الفرنسي بسهولة تفوق مقدرة كافة الفنانين الألمان المعاصرين له .

وما كانت هذه إلا فترة وجيزة في عام ١٩١٠ تأثر مائة خلالها بالفن الانطباعي وبمذهب سيزان وتحول بعدها إلى اتجاه آخر يتسم بنبضات أكثر قوة واتساعا من هذا المذهب . . مستلهما في ذلك فن الرسام الفرنسي ماتيس Matisse ومتأثرا به .

وقد تأثر مائة أيضاً بمنهجي التكعيبية والمستقبلية الفنيين . . فكان للمذهب الأول الفضل في إرشاده إلى تبسيط أشكاله الفنية . كذلك كان للفنان الفرنسي

اوجست مأك.

أروست مأك
فتانان فف العافف (١٩١٤)

أوجست مائة
وامام مغارة التباغات (١٩١٣)

وفي عام ١٩١٤ قام مائة برحلته الشهيرة إلى تونس، فكان حصيلتها مئات من الرسوم واللوحات المائية التي تعتبر أجمل ما رسم في هذا القرن. وقد ظهر هذا الانتاج الخصب وكان مائة كان يشعر باقتراب حتمه. ومع ذلك لم يبرز في هذا الانتاج أي انعكاس لاحساس بالخاطر أو باقتراب كارثة.

ولكن فجأة وبدون مقدمات.. انتهى عالم مائة المضيء الحالم الرائع. وانعكس ذلك في آخر لوحاته التي لم يتمكن من إتمامها.. وسميت بعد وفاته «بالوداع» أو «التعبئة العامة». وحتى تظهر بوضوح الجزع والتجهم اللذين ينعكسان في ألوانها التي يسيطر عليها امتزاج البني والأصفر والكبريتي. واللوحة لاتصور منظراً خارجياً كما عهدنا في فن مائة، وإنما حالة يصعب التعرف إن كانت في محطة للقطار أو هي حالة للانتظار أولتشييع الجنائز. وهي تمثل جموعاً تقف مصطبغة ملتصق أعضاءها بعضهم ببعض، تنقصهم الملامح الواضحة وتجهلهم أقرب إلى الأشباح.. وكأنها ترمز إلى تشييع عصر ما قبل الحرب، الذي ولى دون رجعة. وبذلك وتعتبر هذه اللوحة بداية دخول أوجست مائة - بالفنان البهيج المنطلق - إلى أراض غريبة عليه.. عبر عنها بعده الأديب الألماني فرانس كافكا ومن بعده الأديب البريطاني سامويل بيكيت في النصف الثاني من هذا القرن.

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى في صيف عام ١٩١٤ ومنذ أن استدعى مائة للخدمة العسكرية، استولت عليه كآبة واستسلام غريبان، وكأنه كان يشعر باقتراب نهايته.. وقد فقد حياته بالفعل في ميدان القتال بعد ذلك بأسابيع قليلة في شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام، ولما يتجاوز السابعة والعشرين من العمر.

لكن هذا التعاون لم يمنع مائة من اتخاذ موقف الناقد من هذه الجباة، الأمر الذي لم يأخذه مارك عليه، بل دعاه إلى الاشتراك معه في لوحة تتضمن هذا الانتفاء لمبادئ فن «الفارس الأزرق» وتعبر عنه. فكانت النتيجة لوحة نشأت عام ١٩١٢ وتعتبر أبرز أعمال هذا العصر وأروعها. وهي عبارة عن رسم جداري يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار.. وأطلق الفنانان عليه اسم «الفردوس». وما لا شك فيه أن الحيوانات الوفرة التي يغص بها هذا الفردوس تعود إلى فرانس مارك الذي اشتهر برسمه للحيوان ولا سيما الخيل، أما شخصيتا آدم وحواء بما تنسنان به من رقة وليونة في الحركة فهما بلا ريب من إبداع أوجست مائة.

وقد شغل موضوع الفردوس المفقود وجنة عدن مائة كثيراً. ويمثل الفردوس بالنسبة إليه ذلك الحلم الأزلي بحياه بهيجة خالية من الصراعات والازمات. وتتضمن لوحاته وحتى التي لا يظهر فيها هذا الفردوس بشكل مباشر هذه الفكرة بوضوح. وذلك في صورة بريق لوني للفردوس وانعكاسه. إذ يستخدم مائة ألواناً شفافة تتخلل الواقع فتسموه وتضفي عليه صورة بهيجة أشبه بالسحر الذي يتخلل الأشياء.. وأشبه بالنور المتلألئ الذي يمتلك قوة تذيب كل تنافر وتحوله إلى اثتلاف وتناسق. وهذه القدرة على استخدام اللون تبرز لإطلاق لقب «فنان الضوء واللون» عليه.

وقد أطلق على مائة أيضاً اسم «فنان المناسبات السعيدة» فليس في لوحاته مكان لمواضيع كالمرض أو العمل أو الفقر أو الحياة اليومية بكل ما تتضمن من شقاء وعناء - فهو يستحضر في لوحاته يوم إجازة أبدي ما مصوراً رجالاً ونساءً في ثياب أنيقة وأوضاع متراخية، يتجولون في المنتزهات أو يقفون على ضفاف نهر، مستمتعين بعصرية مضيئة وبلحظة سعيدة. وتحمل هذه اللوحات أسماء «كالنزهة» أو «التجول».

- مغارة فواكه (١٩١٤)

ارجست ماکه : جسر علی نهر (١٩٣٠)

شارعنا في الثلج (١٩١٣)

ومما هو جدير بالذكر انه قد تم اكتشاف قاعة مستطيلة طولها ٤×٩ امتار، تركيبة قاعدتها الهندسية غير معروفة حتى الآن. كما كشف العلماء عن نظام للفنوتات عقمها حوالي ٥٥٠٠م، تغطي مساحة ٥٤ متراً مربعاً، وإن كانوا لم يصلوا بعد الى التعرف على وظيفتها. كما تم الكشف عن طبقة من المقابر لا ارتباط بينها وبين الوحدات السكنية، مع انه من خصائص هذه الحفبة ان المقابر عادة ما تقع تحت ارضية البيوت.

كما وجد العلماء ايضا اجزاء من اسورة من الحجر الرملي والفخار وقطعا من الصدف وبمجموعة من الودع اصلها من البحر الاحمر.

الحوار بين الاسلام والغرب الباكستان تحتفل بذكرى الشاعر الفيلسوف محمد اقبال

يتفق عشاقه في الغرب وكتاب سيرته على انه مزيج من نبشته وجوته وبرجسون مع عدد غير محدود من المفكرين والمتصرفه المسلمين. وصفه الكاتب الشاعر (هيرمان هيسه) بانه رحالة يتجول بين الشرق والغرب، مثقف اتجاهه غربي ويجذوره ضاربة في ثقافة الاسلام وحضارته. وكل هذا اسليم ويتفق ورؤية اقبال الفيلسوف، وان كان مواطنوه في لاهور ويشاور اسلام آباد وروالبيندي يرون فيه بالدرجة الاولى الاب الروسي لوطهم باكستان الذي حاز على استقلاله في عام ١٩٤٧ كوطن للهنود المسلمين.

احتفلت الباكستان بذكرى ميلاد ابنها العظيم في نوفمبر الماضي، فهو من مواليد ٩ نوفمبر ١٨٧٧ في مدينة سيالكوت الصغيرة الواقعة في منطقة البنجاب.

كانت أسرته قد نزحت من كشمير الى منطقة الابر الخسمة في الشمال. وبدأ اقبال دراسته في مطلع قرننا هذا في جامعة لاهور التي تركها في عام ١٩٠٥ الى انجلترا حيث التحق بجامعة كامبريدج

وبعد التمثال الصغير هذا جزءا من تمثال متكامل على شكل ابي الهول، وترجع اهميته بالدرجة الاولى الى انه لا تكاد توجد تماثيل للملكة حتشبسوت على الاطلاق، اذ حطم الفرعون الذين خلفوها في العرش كل التماثيل الموجودة لها.

وثائق قيمة من العصر العثماني

نظم متحف استنبول للفن التركي والاسلامي معرضا لوثائق السلطنة عرض فيه ٧٠ وثيقة من العهد العثماني، وكان تنظيم المعرض والاعداد قد استغرق عاما بأكمله حتى افتتاحه في يناير من عامنا هذا. ويرجع الفضل في ذلك الى هبة سخية من السيدة عائشة جول نادر التي وضعت كسالموع المعرض ايضا. واقدم وثيقة من وثائق السلطنة العثمانية نجدها في اوروي في مكتبة الدولة الروسية سابقا.

اكتشاف اثري مهم في جنوب الاردن

مدينة عمرها ما يفوق ٨٠٠٠ سنة

اكتشفت مجموعة من علماء الآثار من برلين الغربية مدينة قديمة في منطقة بسط بالاردن يصل عمرها التاريخي الى ما يفوق ٨٠٠٠ عاما، اي الى نهاية العصر الحجري. وهذه المنطقة معروفة لدى علماء الآثار منذ عام ١٩٨٤ حين قررت مصلحة الآثار الاردنية حائتها والحفاظ عليها من اسيال البناء وتشجيع عمليات الحفر بالاشتراك مع مجموعة من علماء الآثار الاردنيين والأتان القادمين من جامعتي توننج وبرلين الغربية.

وكانت الاعمال التحضيرية الخاصة بالمدينة قد انجزت في الحريف الماضي، كاشفة عن اسوار وجدران من الحجارة تحيط بقاعات مختلفة الحجم، جزء من ارضيتها بنفسجي اللون.

تصدير باللغة العربية

COMMUNIO

مجلة (اللقاء)

بعد محاولات مستعينة استمرت سنوات عديدة بسبب الحرب الاهلية في لبنان ظهرت اخيرا اول نسخة من مجلة (اللقاء) وهي مجلة مسيحية الاتجاه ناطقة باللغة العربية وموجهة الى القراء في جميع انحاء العالم العربي، ومن المخطط ان تصدر كل ثلاثة اشهر. ويرأس هيئة التحرير ميشيل حايك وهو القس العام التابع لاسقف بيروت الماروني، واستاذ في معهد الكنيسة الشرقية في باريس. والمجلة تابعة لمجموعة مجلات COMMUNIO التي تصدر في كل من المانيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل واسبانيا وبلدان امريكا اللاتينية وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ويهدفها الزيادة من التفاهم بين الكنائس الشرقية حتى تعالج بوجه خاص النصوص المتوارثة من حقبة ما قبل الانقسام الكنسي.

الملكة حتشبسوت في ميونيخ وبرلين

كانت مجموعة الآثار الفرعونية في ميونيخ تمتلك حتى شهر مارس الماضي تمثال رأس متكامل للملكة حتشبسوت (١٤٧٩-١٤٥٨ ق.م) منحوتاً من حجر الجرانيت السوردي طوله ٢١سم. نقل بعدها الى المتحف المصري في برلين، حيث ان مؤسسة (ارنست فون سيمنس) الثقافية الحيرية كانت قد اقتنته بالاشتراك مع التسلف الحكومية المملوكة سابقا للدولة الروسية وذلك لصالح المتحف المصري.

هذا وتجسد حتشبسوت نفسه في برلين بصحبة اميرتين اخريتين تنتميان بدورهما الى الاسرة الثامنة عشرة، احداهما نفرتيتي زوجة اخناتون والاخرى تيخي والدته.

وتقول الاستاذة انساري شميل وهي متخصصة في أعمال اقبال الشعرية انه كان فيلسوفا اكثر منه شاعرا، اختار القالب الشعري صابا فيه انكاره الاصلاحية كي يوصلها بشكل افضل الى مواطنيه المتأثرين بالغ التأثير بترانهم الشعري .

حنفي ياتر من مواليد ١٩٤٧ في بايبورت وهي بلدة صغيرة في الأناضول، ونزحت أسرته مثلها مثل آلاف الأسر الأخرى الى المدن الكبيرة باحة عن العمل والحزب في المصانع . فقاد طريقه في البداية الى إزمير ثم تركها الى استنبول واخيرا استقر في برلين الغربية بعد ان قضى فترة قصيرة في باريس . حصل على منحة من الحكومة التركية لكي يدرس في كلية الفنون الجميلة في برلين، التي تركها في عام ١٩٧٧ بعد عن حاز على الدبلوم بتفوق . ومنذ ذلك الوقت وهو في برلين، تلك المدينة التي هي مأوى لأكثر من ١١٠ آلاف تركي، تتساوى في ذلك مع المدن الكبرى في تركيا .

تشكل المآسي الحياتية التي يعانها المواطنون الأتراك يوميا في معيشتهم في ألمانيا الغربية أحد الحوافز الرئيسية لأعمال حنفي ياتر الفنية : كيفية المحافظة على الهوية الذاتية في محيط يحس الغريب إذا بالبرودة والرفض . موضوع أعماله إذا (البحت عن الوطن في الغربة) وسيطر حنفي ياتر بجسارة على أساليب الفن الحديث ويربط بينها وبين التراث التشكيلي التركي الاسلامي، مثل زخرفة الكتب والرسوم على القماش . ونمت له لغة تعبيرية خاصة به كلها جمال وقوة . ونظم متحف رومر - بلينيسوس في هيلسهيلم معرضا خاصا يقدم فيها أعماله الحديثة تحت عنوان (أغنية لك وللماء) ، وقد انجزت كلها في عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٦ ، صور كلها أمل وتفاؤل تثبت أن (الخيال والشعر والرقعة والأزهار والألوان هي أيضا خبز للفقر والحرمان والموت والجنون والملاحقين) .

اما شعره فنجده متأثرا بالثرث الصوفي الاسلامي، فرفضه كان موهبا ضد مظاهر التحجر والانحلال، ضد استغلال الموالى والشيخو مكائهم ليتزوا اسوال المؤمنين بهم، فقد كانت هذه الخزعبلات هي التي تعمق جاهل المؤمنين عن المشاركة الفعالة في الامور العامة . وشرع اقبال خلال الحرب العالمية الاولى في التفكير لدولة مستقلة للهند المسلمين بعد التحرر من رقة الاستعمار البريطاني، لتكونا الوسيلة الوحيدة المتاحة امامهم لكي يشكوا مستقبلهم، واستمر يدعو لهذه الفكرة حتى الثلاثينات . وفي رحلته له الى فرنسا التقى هناك بالفيلسوف برجسون وبالمستشرق ماسينيون، فனி كل ما كان يحول في ذهنه من افكار حول هيكل وفلسفته واتجه الى أعمال ماسينيون حول شخصية وحياة الحسين بن منصور الحلاج التي اثرت في نفسه تأثرا عميقا . فاصبح الحلاج هو الجسر الذي يستطيع ان يربط بين المسلمين والمسيحيين، للتشابه بين مأساة الحلاج ومصرعه في بغداد عام ٩٦٩ ومقتل المسيح .

واصبح الحوار بين الشرق والغرب هو شغله الشاغل في أعماله الادبية والشعرية، فكان يكتب ملتزما بالقوالب الشعرية الكلاسيكية مثل القصيدة والغزل والرباعيات، ويؤلف ملاحم مثل (جاويد نامه او كتاب الابدية) .

كان اقبال يجيد الفارسية مثل اجداته للغة الاوردية . ونستطيع ان نقول بان مثله الاعلى في الشعر كان الشاعر المتصوف الكبير جلال الدين الرومي (توفي في ١٢٠٧ ميلادية) ولقبه في ايران (مولانا) . بالرغم من انه قضى اغلب سنين عمره في تركيا .

ولغة جلال الدين الرومي الفارسية لغة كلاسيكية نقية تجنح من حين لآخر الى التعبيرات الشعبية، وسمتها الغلبة هي التأثير، وهذا ماالتزم به اقبال في اشعاره . فأبياته الفارسية مليئة بالموسيقى

ليدرس القانون والفلسفة . وبعد سنتين حضر الى ميديلج زاترا، فاثرت عليه تأثرا عميقا . فمكت طيلة حياته متأثرا بالثقافة الألمانية يحاول دؤوبا تعريف مواطنيه بأعمال الكتاب والشعراء الألمان . حصل اقبال على الدكتوراه من جامعة ميونيخ تحت رعاية استاذ اللغات السامية (فريتس هومل) . وكان موضوع رسالته هو (تطور المتأخرين في ايران) . ويكمن سحر هذا العمل (لقد ظهر منذ اربع سنوات في دار حافظ للنشر في بون) في ان مؤلفه شرقي وضليع في الوقت نفسه بالفلسفة الغربية ومناهجها وعالم بدآب الغرب وينتظر اقبال في اطروحته الى بدايات الاديان في فارس بظهور زرادشت (تحت شعار النشائية الابرارانية) ثم الى الفلسفة الاسلامية هناك في القرون الوسطى والى الفلسفة المتصوفين مثل مولانا هادي سبزواري وحتى حركة البابية الاصلاحية في القرن التاسع عشر .

ويستخدم اقبال في تحليله المقولات الفلسفية كما طورها هيكل . بعد عودته الى لاهور بدأ اقبال عمله كمحام مواصلا لاسلاته ودراساته الفلسفية، وركز اهتمامه على احياء الاسلام في شبه القارة الهندية كما تابع تفكيره حول التلاقي بين الشرق والغرب .

كان احياء الاسلام مرتبطا ارتباطا وثيقا بمصير سكان الهند المسلمين من الناحية السياسية، فقد كانوا يقودون حرب تحرير وطنية ضد الاستعمار البريطاني مثلهم مثل الهند الآخرين . وتعكس محاضراته وكتاباتة النظرية افكاره حول تجديد الاسلام وبفضته، وان كان طرق دريا يختلف تماما عن الدرب الذي سلكه كمال اتاتورك في نفس الوقت في تركيا . لم يكن اقبال دنوبا بالمعنى الغربي للكلمة، لكنه كان يريد احياء الاسلام بشكل خالص ونقي، ونصح المسلمين بان يتخلوا عن سلبيتهم ويحجروا نزعتهم التأميلية لينعطروا بشكل فعال في الحياة السياسية . وكان هذا هو السبب في موقفه الرافض تجاه تقديس المتصوفة وعبادة الموالى في الهند .

فترة لم يكن فيها وجود للأدب الحديث في بلده، وقد قام بنشرها في المجلات الأدبية في العراق ولبنان. فهو إذا لم يقتد برواد مغربيين في كتاباته، كما لم يأخذ الأدب الغربي مثالا يُحتذى رغبا عن قراءاته الموسعة فيه، بل أوجد لنفسه لغة خاصة به وأسلوبا دقيقا ومباشرا، بعيدا عن الوصف التنقيقي المميز للغة العربية الكلاسيكية. فقرأه رواية (الحزب العاري) يتجاوز ليس فقط التركيبات اللغوية المتحجرة وإنما أيضا المحرمات الاجتماعية السائدة في بيئته الحضارية، بسرده قصة طفولته وشبابه بصراحة لا تعرف التمويه. ومن المعلوم أن كتاب (الحزب الحافي) ممنوع في أغلب البلدان العربية.

Muhammad al-Machsang: Eine blaue Fliege. Ägyptische Kurzgeschichten. Lenos Verlag, Basel, 1987.

محمد المخزنجي: ذبابة زرقاء قصص قصيرة من مصر. دار النشر (لينوس). بازل ١٩٨٧، ٩٩ صفحة.

تشمل هذه الطبعة الأولى من القصص القصيرة للكاتب المصري محمد المخزنجي ٢٣ قصة من القصص القصيرة جدا. يصف الكاتب فيها وقائع عادية وأخرى غريبة من الحياة اليومية في مصر. ويبرز اهتمام المؤلف بالتطورات النفسية الداخلية لشخصياته، فهو طبيب وقصاص في الوقت نفسه. ويعطي تشخيصه للمجتمع من حوله الأحساس بأن هناك اضطرابا جذريا في العلاقات الانسانية فتدور أحداث القصص كلها في أماكن مغلقة وليس في الخارج، مما يعطيه امكانية التعبير عن الدخائل الشعورية لشخصياته. وهذه الأماكن المغلقة هي أحيانا المستشفى أو البدر أو السجن، أماكن بعيدة عما يحدث في الخارج، تسقط فيها الأفتعة عن الوجه كاشفة عن صفات الشخصيات المدفونة تحتها وعن آمانياتها الخفية.

MOHAMED CHOUKRY: Das nackte Brot. DIE ANDERE BIBLIOTHEK. Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger. Verlegt bei Franz Greno, Nördlingen, 1986. Aus dem Arabischen von Georg Brundl und Viktor Kocher.

محمد شكري: الخبز الحافي... المكتبة الأخرى، يصدرها هانس ماجنوس إن سنبرجر. دار النشر فرانتس جرينو، نورلينجن، ١٩٨٦، ٣٣٠ صفحة. السعر ٢٥ مارك. ترجمة عن العربية جورج بروندل وفكتور كوخر

هذا الكتاب هو السيرة الذاتية للكاتب المغربي محمد شكري، ظهر بادی ذي بدء بلغات عديدة قبل أن يُطبع بلغته الأم العربية. تقدمه لنا دار النشر جرينو التي سبق وأن أصدرت كتاب ادريس الشرحادي (حياة كلها مطبات) في مجموعة المكتبة الأخرى. يحتوي الكتاب بجانب السيرة الذاتية للمؤلف على ١٥ قصة قصيرة هي مكملة للسيرة الذاتية التي تشمل السنوات العشرين الأولى من حياة كاتبها.

محمد شكري من مواليد عام ١٩٣٥ وينتمي إلى عائلة ريفية فقيرة من عائلات منطقة الريف المغربية، قضى فترة شبابه في شرق المغرب، في تطوان وطنجة وغيرها من المدن، فترة تنسم بالمعاناة والفقر والتضحيات الجسيمة، عانى خلالها من الجوع الجسدي وعدم الانتهاء الروحي، وكاد أن يذهب ضحية الخمر والمخدرات. وتسيطر على فترة الطفولة بأكملها شخصية الأب القوي القاسي. تعلم شكري القراءة والكتابة في سن الحادية والعشرين، وكان سجن طنجة هو مدرسته، وبدار في كتابة قصصه ورواياته في الستينات، في

Taha Hussein: "Kindheitsgeschichte". Aus dem Arabischen von Ali Maher. Taha Hussein: "Jugendjahre in Kairo". Aus dem Arabischen von Ali Maher. Beides erschienen 1986 in "Edition Orient" Orient Verlag, Westberlin.

طه حسين: أيام الطفولة، قصة ترجمها عن العربية علي ماهر دار النشر (اورينت)، ١٢٨ صفحة. طه حسين: أيام الشباب في القاهرة. قصة ترجمها عن العربية علي ماهر. دار النشر (اورينت)، برلين الغربية ٢٨١ صفحة.

تقدم لنا دار النشر (اورينت) عمليتين من أهم أعمال طه حسين ترجمها عن كتاب (اليام) الدكتور علي ماهر. ويشملان فترة الطفولة في القرية الصغيرة في الصعيد وفترة الدراسة في القاهرة. وكان طه حسين قد بدأ في كتابة سيرته الذاتية وهو في الأربعين من عمره، ويعالج المجلد الأول نشأته السريعة والمحيط الذي ترعرع فيه في الصعيد، بينما يصف المجلد الثاني حياة الدراسة، التي بدأها طه حسين في جامعة الأزهر، ثم وأصلها منتقلا بينها وبين كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول التي فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في عام ١٩٠٧، وكان هذا هو مستهل حياته المزودة بين التراث الاسلامي وبين الثقافة الحديثة المتأثرة بتطور العلوم والصناعات في أوروبا. وأصل طه حسين هذا الطريق برحله إلى فرنسا ومواصلة الدراسة في جامعة السوربون. وهذه الثقافة المزودة بين التي اتاحت له فيها بعد فرصة الربط بين الحضارتين الشرقية والغربية. دون أن يجعل منها صدين متناقضين يتصارعان، ففهموه لتطور الحضارات يستهدف الدمج بينهما وليس الفصل، أخذ بعين الاعتبار خصائص كل منهما. وتقدم دار النشر (اورينت) هذه الطبعة شخصيتين من أهم شخصيات الأدب العربي الحديث إلى الجمهور الألماني.

يشار كمال من مواليد قرية في جنوب الأناساؤول، نشأ بها في فقر مدقع، بدأ كتابة الأغاني مبكراً، متأثراً في ذلك بتراث الغناء الشعبي. وكان هو الطفل الوحيد في قريته الذي أتيت له فرصة تعلم القراءة والكتابة. عمل كأجير في حقول الأرز وفي مزارع التبغ، ثم اشتغل عاملاً في المصانع وراعياً للغنم وسقاه وكاتباً عمومياً.

يستلهم كمال قصصه من الأساطير والحكايات القديمة التي مازالت حية في ذاكرة الشعب حتى اليوم، فربط بينها وبين مشاكل الحياة في الواقع المعاصر، وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات كما أحرز على عدة جوائز عالمية.

YUNUS EMRE: Das Kummerrad (Dertli Dula). Gedichte, Türkisch und deutsch. Übersetzt von Zafar Senocak. Dayeul Verlag, Frankfurt am Main, 1986.

يونس عمري: عجلة الأسى. قصائد وأشعار باللغتين الألمانية والتركية. ترجمها ظاهر سنوجاك.

دار النشر داجلي. فانكفورث ١٩٨٦. ١٤٤ صفحة. السعر ١٩,٨٠ مارك.

عاش يونس عمري في مستهل القرن الرابع عشر، وأشعاره الصوفية من شواهد الأدب التركي، فقد كان من أوائل من استخدم اللغة الشعبية التركية في الأدب، رابطاً بذلك بين التراثين التركي والأسلامي. وبقي طيلة عمره أدبياً شعبياً يراقب تنافضات عصره بعين ناقدة ويصفها في أشعاره الصوفية. وقام ظاهر سنوجاك بترجمة العديد من القصائد التي تشتمل عليها هذه المجموعة للمرة الأولى من اللغة التركية، وترجمته دقيقة حاول فيها المحافظة على خصائص الأصل ومقوماته الشكلية مثل التكرار في الوزن الشعري بحيث تعطي ترجمته صورة أصدق عن شعر يونس عمري مقارنة بالترجمات الأخرى الرومانسية والملتزمة بالأوزان الألمانية.

تدور أحداث الرواية - مثلها في ذلك مثل غالبية قصص كمال - في منطقة تشوكوزوفا في الأناساؤول، ويصف فيها صراع موظف زراعة شاب (قائمقام) ضد استغلال الاقطاعيين المحليين للفلاحين الفقراء. وتثبت هذه القصة ماسبق وأن قاله المخرج المعروف إليا كازان عن يشار كمال:

(يشار كمال يربط بين الواقع والخيال والتراث الشعبي، ومن كل هذا يولف ملاحمه، ان روايته تنبع من تراث ينطق باسم شعب لاصوت له، موجهاً كلمته إلى العالم أجمع، كما لو كانت البشرية كلها متجمعة حول نيران المعسكر تبحث عن الدفء والأمل).

حنفي ياتر: لحظة تهاديد، ١٩٨٥

حنفي ياتر: عازف الناي، ١٩٨٥

ARIAS ÖREN Das Wrack. Second-hand Bilder. Gedichte. Aus dem Türkischen von Helga Dayeul-Böhne und Yildirim Dayeul. Frankfurt am Main, Dayeul Verlag 1986, 105 Seiten.

أراز أورين: الخطام. صور مستعملة. قصائد ترجمها عن التركية هيلجا داجلي - بونه ويديريم داجلي. دار النشر داجلي، فرانكفورث ١٩٨٦، ١٠٥ صفحات

أراز أورين هو أشهر كاتب تركي في ألمانيا الغربية، وهو من مواليد عام ١٩٣٩ في استنبول وأمضى العشرين عاماً الأخيرة في برلين ركز في أعماله الشعرية في السبعينات على الظروف التي يعيشها المواطنون الأتراك في برلين الغربية تجلده يعود بنا في مجموعة أشعاره الجديدة إلى التراث الشعري السائد في وطنه، مع الاحتفاظ بدوره كرحالة بين عالمين يُعطينا وصفاً مدققاً عن العالم الذي نعيش فيه. فلم يعد أورين شاعراً يتجه إلى الأتراك فقط وإنما أصبح عمله جزءاً من الأدب الألماني الحديث.

YAŞAR KEMAL: Anatolischer Reis. Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), 1987. Aus dem Türkischen von Horst Brands.

يشار كمال: الأرز في الأناساؤول. دويتشر تاشنبوخ فراج ١٩٨٧. ١١٢ صفحة. السعر ٩,٨٠ مارك. ترجمة عن التركية هورست فيلغريد براندرس.

تعرف جمهور القراء الألمان على الكاتب التركي الكبير يشار كمال منذ سنوات قليلة، بالرغم من أنه اشتهر منذ عشرين عاماً تقريبا إذ أن روايته الرئيسية «محمد الصغير» كانت قد سبقت ترجمتها إلى الألمانية في عام ١٩٦٦ أي بعد أحد عشر عاماً من ظهورها في سنة ١٩٥٥. لكن بداية التعرف عليه كانت في الثمانينات عندما بادرت دار الأوبنيز للنشر بإصدار مجموعة أعماله الكاملة، آخر كتاب له فيها بعنوان (حتى العصفور قد رحلت). قامت بعدها دار النشر دويتشر تاشنبوخ فراج بتقديم رواية (الأرز في الأناساؤول).

AL GITRIF IBN QUDAMA AL-GASSANI: DIE BEIZVÖGEL (Kitab dawari at-tayr) Ein arabisches Falkeneriebuch aus dem Arabischen des 8. Jahrhunderts. Übersetzung von Detlef Möller und Francois Viré. Hildesheim 1987 176 Seiten mit 12 Seiten Abbildungen, DM 128,-.

الغطريف بن قدامة الغساني : كتاب ضواري الطير. كتاب عن علم البزاة من القرن الثامن. ترجمة عن العربية ديتليف مولر وفرانسوا فيريه. هيلدهايم ١٩٨٧. ١٧٦ صفحة، منها ١٢ صفحة مصورة. السعر ١٢٨ مارك.

كتاب الغطريف هو أقدم مؤلف باللغة العربية عن علم الطير: وهو درة أدبية وتاريخية نادرة، تجمع كل ما هو معروف من هذا الفن في ذلك العصر بين عالم متخصص فيه. كتب الغطريف كتابه في بغداد في قصر الخلافة، مركز العالم الإسلامي آنذاك. مركزا في كتابه على المصارد البيزنطية والفارسية والتركية القديمة وهو يقدم لنا فيه تصورا شاملا لعلم البزاة في القرون التي سبقت. يحتوي الجزء الأول من الكتاب على وصف لأكثر من اثني عشرة نوع من طيور الصيد وكيفيه تدريبها والعناية اليومية بها. أما الجزء الثاني فيعالج القضايا الأساسية الخاصة بها والمشاكل التي كانت هي السبب الأساسي في نشأة هذا الكتاب، مثال ذلك الأمراض التي تعاني منها الطيور المحبوسة. ويدل سرد الغطريف للجغرافي بين بيزنطة وفارس نشأ في المحيط الجغرافي بين بيزنطة وفارس في القرن الثالث الميلادي. وكانت ترجمة كتاب الغطريف إلى اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر هي مدخل الأدب الأوروبي إلى هذا الفن. يقدم الناشر أولس بهذا العمل وثيقة فنية رائعة لحواة فن البزاة اليوم، متخطيا بها حدود الزمان والمكان التي تفصل بين حواة اليوم وهواة الأسس

مفهوم الدولة الوطنية بين استراتيجيات فعالة للتطور وليس هو العودة إلى مثالية رومانية تشترط لدولة دينية ذهب ولن تعود.

وبسام طيبي من مواليد عام ١٩٤٤ في دمشق، وحصل على الدكتوراه الأولى من جامعة فرانكفورت وعلى الدكتوراه الثانية من جامعة هامبورج. وهو استاذ للسياسة العالمية في جامعة جوتنجن منذ عام ١٩٧٣.

الاستاذة اناري شميل حصلت الأستاذة القديرة الدكتوراه اناري شميل على ارفع جائزة تمنح لعلماء الدراسات الاسلامية وهي ميدالية ليفي ديلا فيدا وذلك في ٨ مايو الماضي. وهذه الميدالية التي تحمل اسم المستشرق الايطالي المعروف ليفي ديلا فيدا (١٩٦٧-١٨٨٦) أوقفها العالم جوستاف فون جرونبيوم من جامعة لوس انجلس بعد وفاة ليفي ديلا فيدا وتمنح كل عامين الى شخصية متميزة من بين علماء الدراسات الاسلامية. وأناري شميل هي أول امرأة تحصل على هذه الجائزة. هانس ماجنوس انتنسربرجر

منحت اكااديمية الفنون الجميلة في بافاريا جائزتها في الأدب هذا العام الى الكاتب الألماني المعروف هانس ماجنوس انتنسربرجر، وقد سبق وأن عرفنا قراءنا الكرام بأعماله في فكر وفن. وتسلم الجائزة في ٢٠ مايو من هذا العام.

Bassam Tibi: Vom Gottesreich zum Nationalstaat. Islam und panarabischer Nationalismus. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1987.

بسام طيبي : من الدولة الاسلامية الى الدولة الوطنية. الاسلام والقيمة العربية. دار النشر (زوركامب)، فرانكفورت ١٩٨٧، ٣١٣ صفحة.

يتعرض بسام طيبي في بداية عمله الى تغلغل النفوذ الأوروبي في الامبراطورية العثمانية وإلى التطلعات الوطنية التي برزت نتيجة لذلك والتي أدت بالنهاية إلى سقوطها.

وبجانب وصفه لوضع الشرق الاسلامي في القرن التاسع عشر من الناحيتين الفكرية والاجتماعية نجد المؤلف يعالج تأثير الرومانسية الألمانية بفكرها عن الجباة على نشأة الفكر القومي العربي، بحيث يحل تصور (الامة العربية) مكان فكرة (الامة الاسلامية) التقليدية، كما كانت سائدة تاريخيا حتى انحلال الامبراطورية العثمانية، وبها تتبوأ الدولة الوطنية مكانة الدولة الاسلامية: ونجد ان الفكر العربي القومي قد أصبح أداة تستخدمها غالبية الأنظمة السائدة في فترة ما بعد الاحتلال كأيديولوجية تبنيت بها شرعيتها في الحكم. على أن هذه الأيديولوجية القومية تنتابها أزمة حادة في السبعينات بعد وفاة عبد الناصر، وتتصارع كل من الماركسية الثورية والفكر الاسلامي المتطرف على خلافتها.

ويصف المؤلف في مقدمته المستفيضة خروج الفكر الاسلامي السياسي منتصرا من هذه المعركة، بحيث أصبحت المادة بالدولة الاسلامية نداء يحرك الجماهير. وفي مواجهة تلك الظاهرة يطرح بسام طيبي النظرية التالية:

ان انحلال الدولة الاسلامية كان عملية تاريخية ليس في الامكان مراجعتها. والحين إلى الماضي والذي يعبر عنه احياء الاممية الاسلامية انما هو رد فعل ساذج ورومانسي على وضع متأزم. المخرج الوحيد من الأزمة المعاصرة هو الربط بين

عبر هذا التناقض عن نفسه بأن تدخل الجيش مرتين لتفسير شؤون الدولة كانت المسرة الأولى في عام ١٩٥٨ بقيادة أيوب خان، والمرة الثانية في عام ١٩٧٧ بقيادة ضياء الحق. وإن كانت إرادة الشعب في الربط بين العقيدة الإسلامية والديمقراطية قد أدت في كلتا المراتين إلى العودة إلى الحياة البرلمانية وسيادة الأحزاب السياسية، مما يجعل من باكستان مثالا فريدا من نوعه مقارنة بدول العالم الثالث الأخرى.

وحصل مؤلف الكتاب كارل نيومان على الدكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة الألمانية في براغ، ثم درس بعدها فلسفة الدولة والعلوم السياسية والاجتماع والتاريخ المعاصر في أكسفورد. وكان في الفترة ما بين ١٩٥٠ و ١٩٦١ استاذ كرسي في جامعة دكا في باكستان الشرقية. ومنذ عام ١٩٦٢ وهو استاذ في جامعة كولون. والكتاب الذي عرضناه له هنا هو ثمرة دراساته المتعمقة في باكستان وأقامته الطويلة بها.

تقدم لنا دار ديدريشس للنشر في إطار موسوعتها العالمية (أساطير الأدب العالمي) الأجزاء التالية، ظهرت كلها في عام ١٩٨٦ :

MÄRCHEN AUS DEM LIBANON. Herausgegeben von Ursula und Yussuf Asaf
Eugen Diederichs Verlag, Köln

اساطير من لبنان . اصدار أورسولا ويوسف عساف

MÄRCHEN AUS DEM YEMEN Mythen und Märchen aus dem Reich von Saba.
Herausgegeben von Werner Daum
Eugen Diederichs Verlag, Köln

اساطير من اليمن . حكايات واساطير من امبراطورية سبأ
اصدار فيرنر داوم .

Karl J. Newman: Pakistan unter Ayyub Khan, Bhutto und Zia-ul-Haq.
Weltforum Verlag, München-Köln-London. 1986.

كارل نيومان : باكستان تحت حكم أيوب خان وبوتو وضياء الحق . دار النشر (فيليت فوروم) ميونيخ وكولون ولندن ١٩٨٦ .
١٩٠ صفحة (بالاشتراك مع هانس بنكالا وروبرت كويمباين - نوبان)

كان هدف مؤسسي دولة باكستان في عام ١٩٤٧ هوانشاء دولة برلمانية تركز على أسس ديمقراطية، تضمن لمواطنيها حرية العقيدة والحقوق الديمقراطية في الوقت نفسه. لكن تطبيق هذا المطلق النظري كان من الصعوبة بمكان لوجود تركيبة اجتماعية اقطاعية مع غياب التصنيع وضعف التواجد السياسي للأحزاب، مما اوجد تناقضا جذريا بين السياسة من ناحية والجيش والبيروقراطية من ناحية اخرى.

ANNEMARIE SCHIMMEL: Nimm eine Rose und nenne sie Lieder. Poesie der islamischen Völker.
Eugen Diederichs Verlag, Köln, 1987.

أنهاري شيميل: خذ وردة وسمها اغاني.
شعر الشعوب الاسلامية

دار النشر اونجين ديدريشس، كولون ١٩٨٧

٢٥٣ صفحة . السعر ٨٠, ٣٩ مارك

تقدم لقارئنا الأفاضل عملا جديدا للأستاذة أنهاري شيميل وذلك بعد مرور ٣٥ عاما من ظهور كتابها الشهير (شعر الشرق). يجمع المجلد الجديد بين دفتيه أعمال ١٣٠ شاعرا عربيا وفارسيا وتركيا. مترجمة اشعارهم عن لغتهم الأم سواء كانت الأوردية أو السندية أو لغة الباشتو. تبسط انهاري شيميل أماننا قرنا ونصفا من الشعر الاسلامي، من العصر الجاهلي وحتى الشعر الحديث برواؤه أدونيس والبياتي والسياب. هذا الكتاب القيم للمستشرقين الألمانية واستاذة تاريخ الاديان في جامعة هارفارد هو خلاصة أربعين عاما من التبحر في شعر العالم الاسلامي، وهو رحلة رائعة في مراحل مختلفة من الشعر العربي.

FIKRUN WA FANN

45

